
茅山志

茅山志采真游第八篇卷之第九

上清嗣宗師劉大彬造

吴綽神鳯初采藥華陽洞口見一小兒子把大珠三顆戲於松下綽因前詢誰氏之子兒奔入洞中綽恐爲虎所傷遂相從連呼邀之行不三十步見兒化作龍形一手握三珠填左耳中綽素剛膽以藥斧斵之落左耳而三珠已失所在龍亦不見出不十餘步洞門閉矣宋宣和封綽爲養素先生事見龍城錄

薛鍊之晉陵人也少不狎俗无羨榮秩齊建武二年傳東川採訪真秘三年乃反啓勑於大茅山東嶺洞天館行道松飡澗飲彌歷年歲也館即晉任真人於此成道壇竈猶存殊有靈驗先生是以訪古求真而即地焉

馮法先字法遂晉陵曲阿人陳文帝天嘉元年遣中庶虞荔

詣法遠營大齋三日中時行道每禮一拜鐘輙自鳴誦步虛盡契亦復如此莫不嗟異

焉摠字要理扶風郿人也博極經史尤善佛書及周易老子義邵陵王綸爲南徐州刺史引爲學士綸舉兵㨿臺留書二万餘付摠摠肆志尋覽殆徧乃喟然歎曰吾聞貴爵位者以巢由爲桎梏愛山林者以伊呂爲管庫束名實則芻芥柱下之高說清虛則粃糠席上之說稽之篤論亦各從其好也比求志之士望途而息豈天之不惠高尚何山林之无聞甚乎乃隱於茅山有終焉之志陳天嘉元年文帝徵爲度支尚書辭不應命目精洞黃能視闇中物有燕雙巢其庭對翀科瀾濂時至几案春來秋去幾三十年大建十三年卒撰道覺論行于世

戴胜字世榮晉陵曲阿人少而出家貧盡爲鄉人劉表傭賃

表是將士好田獵勝乃棄之來入茅山也
褚形字玄通吴郡錢唐人梁末隱山中重施輕財拯物无厭
營田若熟以乞貧者與人共居常旦起洒掃取水徧以周給
覔樵薪乞人夏月種瓜須人來取也
桓法闓字彦舒東海丹徒人陶隱居高第弟子也爲梁南平
王清遠館主任事緣多緒有藏研脩乃於欝岡山右別築玄
洲精舍周處士弘讓題精舍壁云李基遺故鼎趙蕭絶風雲
悠悠千載下更復屬夫君王僧辯使陸晃圖闓及已形與周
處士像於障面又飛白寫闓與僧辯書於障背仍以遺闓世
有桓祖記云闓爲隱居執爨者宋道士賈善翊集高道傳謬
用其說隱居書闓入山詩及隱居墓碑可表也矣
孫文韜一名韜字文藏會稽剡縣人入山師隱居參授真法
及見揚許三真手書上經稍學摸寫遂大巧妙後學大王書

發有深玄當時稱之南洞九錫文碑詩長史舊館壇碑並翰
之迹也南洞碑陰玄文韜心柔容毅迹方智圓既業不羣物
故異簡刊焉
錢妙真晉陵女子也辭家學道於隱居普通年中獨處幽岩
誦黃庭經時年十九所居燕口洞積三十年而仙將去手栽
書并詩七首與隱居別一日佩白練隱形入洞勑其地為燕
洞宮至今女官奉祠
上清道士丹陽葛景宣仙公之胤
太中蘭陵蕭世顯辭纓帝室服道山林
平昌韋儁之精進勤脩古宿所推
蘭陵卿元泰道化知遠
東海徐伯遷德教惟洽
菩提白塔行禪比丘會稽釋智淵業捴五乘義該兩教

隱真館主義興蔣負芻去來茅山有志栖托齋達元二年勅
請於宗陽館行道練納脩脩風骨異俗年過眉壽沐浴遷神
前華陽館主吳郡陸逸沖
前華陽館主太原王法明此二先生並以志遠栖逸不羣衆館
崇元館主嘉興張元之達武中勅爲館主又於菌山澗上築
臺以居時有白鶴來止遂名鶴臺
朱陽館主上清道士潘淵文隱居奉三茅二許經寶以天監
十三年啓勅所建
嗣真館主丹陽句容許靈真館主晉世許真人六世孫也天
監三年啓勅所立
崇虛館主道士正吳郡張繹館本宋明帝勅立於瀨溝供養
大法師陸脩靜齋永明勅立於蔣陵里陶先生再興焉
宗真館主曲阿徐公休善有道素德望溫真

天師九世孫張玄真道兼三洞德流四遠
天師十世孫張景迴容行識業秀捷超羣
天師十世孫蜀郡張智明
天師十世孫蜀郡張子華
天師十世孫張鏘
天師十世孫張彞
天師十世孫張楷
天師十世孫張冑
崇元館主丹陽永世謝天立
華陽館主北郡傅卓
宗玄館主吳郡張玄宗
崇真館主曲阿邈法宜
迎真館主義興吳邁之

宗明館主逯康俞萬遂
逯善館主逯康羅法仙
上善館主吳興孟慧晉
[illegible]鳴館主瑯琊衛靈符
[illegible]門館主餘杭暨天祿
[illegible]林館主傅昌任彥淨
栖真館主逯康陳法明
洞玄館主鹽官朱法永
含真館主曲阿孔法清
貽仙館主會稽伍玄則
青陽館主逯康張曇要
仙靈館主鹽官朱法景
張求館主延陵張道存

玄圃館主延陵錢法慧
開真館主延陵王奕閔
龍阿館主曲阿陳絡先
福鄉館主晉陵劉湛之
金陵館主嘉興戾遵祖
栢真館主高陽許妫存
方隅館主延陵鍾文胄
龍泉館主義興周景沖
宗真館主延陵尹法靜
玉泉館主曲阿左文舉
脩真館主句容畢文和
天市館主延陵章㞐子
北洞館主句容王法休

招靈館主吳郡丁奉之
陽明館主永世於天慧
金剛館主延陵謝法先
龍陽館主晉陵薛延之
曲林館主蘭陵繆法興
黃曾館主曲阿陳石鳩
洞陽館主義興蔣方成
茅真館主錢唐俞僧瑤
通微館主蘭陵許靈慶
洞清館主蘭陵卓靈曉
興齊館主曲阿陳師度
齊鄉館主曲阿劉僧明
方玄館主湖孰戴令待

正乾館主晉陵王齊弟
降眞館主延陵陳耀雲
林屋館主剡縣楊超遠
帝鄉館主蘭陵蕭翰遐
龍安館主延陵陳恬
清玄館主女官延陵潘令翘
宗靈館主女官延陵王明珠
昭臺館主女官晉陵錢嵡妃
虛靜館主女官吳郡劉妙雲
萬椿館主女官延陵王玉盈
仁靜館主女官丹楊楊淨音
梵明館主女官溧陽萬妙妃
寶梵館主女官溧陽萬妙娥

天師十世孫女張子臺
天師十世孫女張李妃
太素精舍女官曲阿張妙容
上明精舍女官晉陵薛要羅
太文精舍女官丹陽湯明輝
螣勝精舍女官彭城韓霜妃
鬱單精舍女官延陵朱靈妃
妙寂精舍女官延陵潘妙響
尋真精舍女官曲延陵唐僧妃
宗標精舍女官曲阿陳僧附
永福精舍女官延陵閻丘靈桂
服食道士女官暨陽徐靈翠
栖真道士句容嚴浩耀

鳳臺道士蘭陵桓方闕
山居道士句容張法真
三洞法師曲阿殷靈養
三洞法師永世於玄明
三洞法師魯郡周顯明
宗元邏主吴郡陸僧回
神州邑主法身薄九真
逮真邑主法身韓休明
朝宫法身延陵曹玄明
治令法身彭城鄭休之
治丞法身山陰董道蓋

桐栢先生王軌字洪範一字道稹瑯琊臨沂人也曾祖筠梁散騎常侍祖銛簡文太子洗馬父瑜陳著作佐郎先生年二十事王法主為巾瓶弟子積十六年從法主際遇隋唐二代洎大業十一年奉詔河南二十四郡博訪異人貞觀間奉勅以遠華陽觀乾封二年十一月旦顧謂門人曰吾昨夢三羽人執簡告曰華陽天宮用師為神仙万人主者無知校領省官請當行矣吾昔在桐栢山已感斯夢須應此召至八日沐浴易衣冠九日端簡而化年八十八葬雷平山陶真人墓右

王旻有術解居洛陽青蘿山鄉里見之已數百歲常有少容開元中徵至京師玄宗見其童顏鬒髮傾加恩禮時玄宗於茅山得楊許衆真及陶貞白所寫上清諸經真蹟其經闕文十三紙使旻賫璽書信幣詣紫陽觀請玄靜先生補書之若曰朕不欲命小臣干冒於先生委卿專往必冀神仙手筆令

古相續再吴到山之日靈鶴翔鳴玄静書經之時神人降其室皆精誠所應也事見仙傳拾遺

吴筠魯中儒入嵩山依宗師潘師正爲道士傳上清之法苦心鑽仰乃盡通其術開元中南游金陵訪道茅山久之東游天台尤善著述玄宗聞其名徵之與語甚悦令待詔翰林未幾求還茅山許之既而中原大亂江淮多盗乃東游會稽天台與李白孔巢父詩篇酬和逍遥泉石竟終於越中見唐書本傳

崔希真客鍾陵舍于郡西善鼓琴工繪事兼好脩錬之術大曆二年十月翔夜大雪希真晨啓門見一老人衣蓑戴笠避雪門下崔異之延入脱去蓑笠神色毛骨非常益敬之問曰家有大麥麵聊以充飢公能食乎老父曰大麥受四時氣穀之善者也沃以豉汁弥佳崔命家人具之間又獻松花酒老

父曰花淤无味野人有物能令其醇美乃探懷中丸藥色黄而堅以石叩之置少許酒中甘香頓異仍以餘藥遺希真崔入宅隙窓窺之見老父於幃幄前所幀畫素上如有所圖躡息而羅崔出已失老父遂跡雪迹逐之數里至江入蘆洲中見一大舫舫中數人狀皃皆奇其人顧笑曰葛三乃見逼於伊人廻謂崔曰尊道嚴師之禮不必然也崔拜而謝之歸視幄中得圖焉有三人二對一白鹿一藥筬其二人蓋方外之狀手執玄芝一似采藥者二對似松栢皆幽岩為風雨所敗枯朽之狀根相連屬非常意所及後携圖并丸藥來山詣李含光天師天師曰此真人葛洪第三子所畫也李君又曰寫神人形狀於朽木之下意若得道者壽過松栢也其藥乃千歲松膠也事見原化記

崔芊處士隱居茅山貞元十二年右諫議大夫韋渠牟薦之徵

宗徵至闕下事見唐史

𪁺道者逸其名居東海蓬萊觀服食十餘年唐咸通中得入華陽洞大有靈異

夏侯隱者不知何許人唐大中宗來山常携布橐竹杖而已飲食同常而獨居一室或露宿壇中草間對下人窺覘之但見雲氣蓊欝不見其身每游三千五千里登山渡水而閉目美睡同行者聞其鼻鼾之聲而步不蹉跌之无𪭢礙至所止即覺時號睡仙後不知所終見仙傳拾遺

周隱遥字息元唐寶曆崇元聖祖院在南洞者即貧皇李公德裕供養先生之所又嘗居洞庭芭山不以晝夜更動息不以寒暑易織厚不食而甚力雖飲而无漏唐令狐楚為之記仙傳拾遺亦有傳

張紹英丹陽人自為道士不入城府仁宗思接方外之論先

去歲以來自若　載於宋史也信應詔來既治行先生辭以疾明年
丞相丁謂王欽若同奏于上再召後二年使車再至俱辭不
不能進于貴人往踵賁詔于山賜號明真先生仍勅所居蓋
爲天聖觀年七十五一日清旦沐浴更衣升壇拜于四方上
下壇尸而逝弟子異之殮尸已蛻從矣

王登字子真岐下平陽人父錫殿中丞母司馬氏兄弟皆從
科舉登獨學道因郊行遊瓜圃聞有蠻婦從乞瓜視其亂
髮於腹異之遺以瓜婦食之以其餘啖登登食之婦喜曰可教
矣吾葬三嶼巡神仙海嶠子居此語旦與俱見遂授丹訣自
京奉　三清尊像朝夕禮謁誦讀度經累月不出戶後遂遊
名山西至成都富鄭公慕之館於門下八年登稱呂公元微
之近亦欲舉种放故事以諫議大夫起之登詢以登元為人
意乃亡元豐中復舉于朝賜號沖隱處士旋歸守台州欽

往台来至而柄并因來山從劉先生受上清經籙傳度之夕雷起中茅峯上便門忽開仙樂聞於空中一日晝寢夢二天人引入便門至洞宮見茅君告曰已勑汝司命府丞賜以金尺乃覺遂預言遊日投山下道民葛仲家端坐而既年六十一容清臞骨立所食纔如嬰兒適夕蒸坐冠帶不去體老更起居輕利張舜民誤碑文柩歸葬于鳳翔

湯用明守穆之鍾陵遺士也神鋒凌邁遍經博物專向誅坐忘之學元祐初年方壯聞劉先生之道不遠千里參受經法與盧必強湯道原為悅道鯤鍊師王景山數人為交劉先生披合欲師與道原偕行俱辭不往結菴金茵山高居洞之側不交外物衣弊履穿无愧人之色大觀初无疾化

潘太守守悅道池州人為道士結友于人來居山會連歲歉元入京獨大中蔡崔不給於寺初志居祠守久為道俗所歸

有盧先生者建觀鑠山未成聞召而辭去其徒積逋數千緡不敢歸請太中主其觀齋施所入盡償之復還祠宇捷化于山舍弟子卯次山葛真一皆恬漠自守人敬愛之

陳希微字爽真姑蘇人先名伯雄父之才朝奉郎監江寧府糧料院元祐中伯雄得伏連疾已困詣劉先生乞符水治之疾良愈妻門下侍郎薛昂夫人之妹會先卒遂山居為道士改名希微築室柳浙泉上徽宗聞其名累召不起乃勅所居為抱元觀賜號洞微法師宣和中為人拜章詰旦解去

黃澄毗陵人隸業丹陽之仙臺觀崇寧初有勅改玉晨觀為崇寧万壽宮先生充住持未幾徽宗璽書召赴闕勅差住持金山神霄万壽宮累授太素大夫沖素靜一先生領玉堂高士左右街都道錄兼管教門公事食實封一千二百戶賜紫金方符請老還山告逝於玉晨所建東菴初三山經籙龍虎

正一閣皁靈寶茅山大洞各嗣其本宗先生請混一之会龍虎閣皁之傳上清畢法盖始於此

楊希真字元道世爲儀真米商積陰德元道生建中靖國元年六歲始能言稍長知敬事四聖真君像一夕夢神人告曰吾爲北方天輔上帥憫子懃志哀子尸濁期於華陽仙府與子換骨當授以神書君自是數通冥感若有心疾狂走失所在宣和二年庚子歲入華陽洞不返明年自洞出北還鄉鄰省詰之君曰我昔實非狂顛爲求法耳今得真受童初大法可以度世矣徽宗索異人進上九靈玉晨神變等經及靈書秘旨勅黄冕校定錄付道藏特授丹臺郎沖和妙一法師視朝請大夫年二十四尸解越三日復起手書辭謝門狀授筆坐逝甲辰三月十七日也童初之法遂顯于世門人承務郎施有作楊真人傳

沈若濟字子舟遠祖嘗吳越錢氏時爲謀主遂爲錢唐人宗族盛大師年十許歲便不樂塵埃中事詣本郡元真觀出家元祐庚午試經爲道士年始十二取道藏書讀旁采釋典外書與其學之同者参焉上下貫穿无不該洽尤長於醫游山客崇禧觀政和末延康殿學士王公漢之因論内外丹有契載與俱歸公帥建康乃葺山中洞陽館以處師俾鍊大藥且廣施藥以已四方疾者徽宗再召強起館於龍德宫數月賜号洞元大師命之道官辭以疾賜金方符送還山紹興初服丹尸解年六十二

湯友成字道原桐川人兄景仁登進士第熙寧丙辰歲與弟友直同試經爲道士友成事徐神翁於泰州翁天機深妙不與物接惟時與友成語居歲餘因獲二鼠閉盆中欲縱之數視而鼠已死翁咄咄有所尤不復顧之遂辭翁翁遺詣劉先

生受經法與友直脩鶴廟居王公崇之邀治丹鑪又從汪諭居濠梁王得還復歸鶴廟宣和名素異人友成兄弟晦迹山廬恒隱人知還交盜起友直逃入深岩不返友成居山五十餘載自濠州還不復出門紹興癸亥預言去卅日以其年六月五日汲寒水沐浴閉目早晏正午而逝年八十四

李珏廣陵江陽人販糴自業人有糴者即授以升斗俾自量年八十餘不改其業適李珏節制淮南珏以同姓名改名寛李珏下車數月脩道齋次夜夢入洞府見石壁金書李珏字長尺餘珏視之極書自謂生於明代又陞寀輔令洞府有名我仙人也方喜之際二青衣自石壁左右出珏問此何所也曰華陽洞天此姓名非相公也珏驚復問非珏何人也青衣曰此相公江陽部民也珏曉益自驚歎乃令城府求訪同姓名為得李寛舊名珏迎置靜室拜為道兄寛素話瘖道白

秀異鬚長尺餘皓然可愛年六十時有道士教其胎息亦久不食珏愈敬之洎聞道術寬辭以愚民不知所備以敗羅對珏咨嗟曰此常人之難事陰功不可及也寬百餘歲輕健異常忽一夕卒三日棺裂視之如蟬蛻矣事見續仙傳

傅霄字子昂晉陵人博古明經善著尤精𧦅古由儒入道隷居常州天慶觀高宗召主太一宮祠乞還茅山賜號明真通微先生領山門鄰道正住持王晨觀遠齋平院往來山中四十年搜訪真秘拯救窮乏利益甚深重編隱居集備茅山雟記著作惜多无傳紹興二十九年己卯正月立春日化

楊壬丁字亶甲河北相州人氣貟雄偉紹興三十年棄官入山築菴飈輪峯下和王楊公存中遣兵士五百人爲築菴基菴成先生曰吾平生未嘗求信於人惟求信於天遂名菴曰天信先生精於變遁之道盖真隱者也太宗淳化二年生孝

宗淳熙五年二月十五日辛壽一百八十有四

劉道懐恩州人時稱蓑衣先生齋雲菴是其居也高宗御筆召先生留守晁公謙之傳上意具書致請強起詣闕時金海陵煬王完顏亮兵臨瓜洲上懼詢以國事先生直荅云沒事沒事南北兩家各據主耳俄海陵弑高宗亦內禪先生年八十四坐逝於齋雲

陶源靜書州人居山之南同蓑衣先生被召上表力辭還山紹興十八年也時號陶劉二公

陳楠京口人号靖真先生紹興閒任待制勇決辭禄配道入林築八卦臺于茅洞之東石室像遺存焉

劉至孝失其名咸通旦人也弱冠喪父母願終身麻衣人呼為至孝侍白鶴廟數年脩奉勤瘁一日脩殿於海石欄對下有物如梔以冬月非時爭肆之且无核人皆棄去至孝取飲

味異美是晚復至前所得物如拳肉緑外紅明日得如掌者
色味清如桃尤珎美至孝自是不烟火食遠遊名岳不知所
終豈純孝之報耶所遇者豈英之類耶見道藏靈驗記
劉商彭城人居長安擢第歷臺省為郎性耽道術每歎浮
榮世宦於已何益古賢皆隳官以求道多得度世幸畢婚嫁
不為俗累豈劣於許遠游哉遂以病免官道服東遊及廣陵
遇一道士賣藥衆中見商目之相異乃罷藥攜手登酒家樓
譚秦漢間事如目睹商師敬之及暮下樓閃然不見明日訪諸
城街劉談歡醉出小藥囊贈商戲吟曰無事到揚州相携上
酒樓藥囊為贈別千載復何求別後累求之不得囊中得藥
九粒依訣服之頓覺神爽不飢身輕醒然乃過江隱於山中
時往來朝父諸樵者有遇之者我劉郎中也而不知其所止
温德成字韶叟自稱東蒙子三山長樂人與晦菴象山諸先

生將住持玉晨觀三十年立道藏初受度於吳興計籌山之昇元觀嘉泰間歸主昇元嘉定丙子四月示化年七十二葬武康縣蘇池之西後十五年庚寅歲一日乘肩輿過山中八卦臺守菴見而疑且曰往東岳檢校江東齋醮文籍因經故山時有雙鶴飛鳴若相迎導索筆留詩而去明日守菴持其詩質於崇禧管轄包守明包識為故人溫講師真蹟大相歎異昇元今有東蒙集所留詩刋附卷末云

金元範凝神菴道士性朴野未嘗聞道法寶祐元年浙江潮犯錢唐不能禁元範夢茅君受符訣令治潮明日忘之是夕再夢如是三夕乃詣闕自白勑有司往試其法比潮怒至元範飛符厲聲喝退潮勢卻立自是水不為害命之道官賜金帛皆不顧惟乞免菴田稅租時相謝方叔有喝退江潮免稅還之句送之還山蓋實錄也咸稱金真人云

楊志隱字空静鄂州人年數歲不告其家隨木筏至江東稍長為道士於元符宮喜讀書負甚恠遇異人授召雷雨之術大元初以其法事
世祖皇帝每被　顧問奏對朴直不避時忌
上優容之未幾乞身還山奉
璽書録三茅山道教住持乾元觀平生夜至子時誦黄庭経一遍始寢白髮被項或以雜綵分小髻行山澤間旁若无人一夕命所與往来者作靈寶齋盡出所秘書焚之明日偃卧而逝

林大敷号紫軒自稱木通生永嘉平陽人王海蔣宗師游浙東從入山至元丙子歲許宗師度為徒嗜酒不羈行步不疾而速徧游五岳諸名山晚就玄洲精舍築壇把茅居之大德戊戌歲二月十八日徧辭交舊言將東歸明日坐茅龕中焚

香誦洞經忽大聲喝去守菴鶩視之見危坐火光中經聲不絕須臾之地无遺骨塵有祥雲法所謂火解者衆方歎異適薛道民者自揚州回言過先生于瓜洲縱數出入人間附信山中解去時年六十一

茅山志樓觀部第九篇卷之第十

上清嗣宗師劉大彬造

元符萬寧宮在積金山陶隱居道靖故基劉先生混康菴居其上先生以道遇哲宗詔以所居為元符觀崇寧五年落成徽宮御題額曰元符萬寧宮復於上清儲祥宮之側建元符別觀為先生入朝寓直之所今宮舊製其初登山為通仙橋直元符万寧宮門左官廳右浴室第二門曰玉華之門正殿祠三茅真君曰天寧萬福殿左玉册殿右九錫殿東廡景福萬年殿西廡飛天法輪殿左鍾樓右經閣天寧殿後為大有堂東庫堂西雲堂雲堂後為寶籙殿景福殿後為雲廚大有堂後曰衆妙堂左知宮位三素堂右副知宮位九真堂北極閣在寶籙殿後衆妙堂後曰霞靈堂又有潛神菴在堂後建炎四年為盜焚毀紹興戊寅高宗賜金重建御書宮額理宗

朝勅脩御書上清宗壇聖德仁祐之殿二榜

崇禧萬壽宮在丁公山前隱居華陽下館唐貞觀九年太宗為王法主建号太平觀天寶七年玄宗勅李玄靜取側近百姓一百户並免租稅科徭長充脩葺洒掃中和間盜火所焚天祐間鄧啓遐重建宋改賜崇禧觀額建炎復遭火秦檜再造寧宗賜高士易如剛止堂方丈二御書榜理宗御書玉氣凝潤鶴情超逸八字并寶珠林榜賜司徒師但大元延祐六年奉勅改宮

玉晨觀在雷平山北高辛時展上公周有　四朝真人秦巴陵侯姜炑茂漢杜廣平東晉楊真人許長史父子並此得道宗太始中道士王舉為長沙景王雅所推重就長史宅東起長沙館梁天監十三年勅貿為朱陽館為陶真人住止立昭

真臺供養楊許三真人真蹟經誥唐太宗為桐柏先生勑建華陽觀天寶七年玄宗為玄靜先生勑改紫陽觀仍勑取側近百姓二百户並免租徭永充脩葺南唐王貞素繼居之宋大中祥符元年勑改玉晨觀之錄君叟言近所標靜舍地此金鄉至室若非許長史父子豈得居之後世當有赤子賢者乃得居此鄉耳正此金陵地肺福地也

崇壽觀在大茅山下華陽洞南便門之前晉真人任敦成道之故宅也宋元嘉十一年路大后始建壇宇太始中廬陵大守魯國孔嗣之重立供養道士曲阿華文賢齊建元二年勑立崇元館太子武帝臨幸館主王文清開置室宇廟廊殊為方副唐貞觀初勑改崇元觀天寶七年玄靜先生奉勑重脩仍取側近百姓一百户蠲免租徭長充脩護宋大中祥符七年勑賜今名之錄君叟言大茅山下亦有泉水其下可立靜

舍近水口處乃佳隱居云今近南大洞口有好流水而多石
少出便平比世有來居者齊初乃勑句容人王文清仍此立
館号為崇元則此觀是矣有唐大極元年碑左拾遺孫處玄
文楊幽經書餘字湯不可識大元泰定元年國子司業虞集
重撰碑文隸刻于太極碑陰

下泊宮在中茅西太司命君以漢地節三年自咸陽昇舉徑
來句曲外立茅舍以供二弟處也隱居云父老相傳乃言大
茅之西北平地棠棃樹間名下泊處言是司命故宅是矣唐
貞觀十一年重立碑挹源黃先生文和州盧使君書今刻非
舊唐御史大夫王公緯嘗脩是宮此記之所作也

華陽宮在積金山西隱居上館天寶七年三月玄宗從玄靜
先生受上清經籙勑度道士焚脩後燬于兵宋政和中道正
莊慎質重建隱居丹井樓基在焉

乾元觀定録君嘆言大横山下有泉水昔李明於此合神丹而昇玄洲天監十四年隱居敘欝岡齋室以追玄洲之蹤天寶中玄靜先生居之勑建栖真堂會真候仙道德迎恩拜表五亭大中祥符二年觀妙先生築九層壇行道天聖三年賜名集虛菴續勑改今額

燕洞宮在燕口洞女仙人錢妙真適化立祠之所梁邵陵王為記碑不存天寶七年勑脩賜宮額度女道士三人奉香火元祐甲辰為野燎所焚遷立句容縣紹興二十年復建故基祠宇宮在中茅西與鶴廟鄰天寶七年勑在廟下立精舍度道士焚脩奉三茅君道祖香火屯田員外郎柳識撰碑之

華陽觀梁昭明太子故宅古名鴻禧院一名福鄉館在崇壽觀西寶曆二年奉勑置改号寶曆崇元聖祖院時賛皇李德裕奉老子孔子尹真人三像供養太玄周先生於此治平中

賜名鴻禧觀宣和改賜今額

天聖觀在積金山上天鑒初隱居翔小治養雷平地龍子貞觀間王法主菴居遇法本仙人肅宗至德中賜名火浣宮唐末遂廢景德三年明真先生張紹英廬其處明真與朱觀妙為明肅太后傳籙保度二師天聖三年九月賜所居為迎真菴五年改賜觀額

栖真觀在華陽宮之西隱居中館桃源黃尊師所居和州盧士牟撰碑不存宣和中賜額

五雲觀在五雲峯下天聖中逮丞相王公欽若即世後許國夫人請于朝為公栖神之所因賜觀額晏元獻公撰碑

清真觀在大羅源政和中道人吳德清結菴以待雲水之衆徽宗賜以觀額每歲三月十八日四方道人畢集禮謁茅君壽時多有白鶴翔遶因傳謂鶴會焉

白雲崇福觀在白雲峯下華陽宮知宮王景溫退居於是璿以其名聞德壽宮勑賜觀額累遷道職遭遇四朝寧宗皇孫時甞從受戒法即位賜号虛靜真人徽猷閣學士戴溪撰觀記

凝神菴在黑虎谷紹興庚午祠宇宮道士張椿齡所剏張初名達道高宗歲遣使降香山中乙亥歲中使以達道名聞于上累名對德壽殿賜摩衲帔水精環紫石茶磨御書陰符清靜二經且命圖其形於神仙閣

昇元觀舊白鶴廟司命真君專祠也在中茅西天寶間詔脩祠宇度道士焚脩列于祀典政和八年建康守臣俞㮚奏賜今額建炎三年為盜焚燬紹興十四年道士茅宗白重建於故基之南劉至孝三遇靈椛其地事見采真游篇

抱元觀在柳汧泉上政和八年姑蘇陳希微從劉先生學道

居此柳谷菴後勅改觀慶元間王元綱重建
元陽觀 古觀名見顧況詩此觀十年游此房千里宿還來舊
窓下更取君詩讀今觀在茅洞之上隆興初吳興道人沈善
智者穴居自稱洞主遇蘄王韓夫人茅氏爲創殿宇初名沖
虛菴慶元間請額爲觀
藏真觀 靜一劉宗師基廬也在疊玉峯大觀中奉勅建
紫陽觀 舊名洞雲菴建炎中河北博州道人王若寧者來山
獨居丁公山東巖下夜夢神人指岩穴曰此酆都考訊之所
可去洞百步居焉至秦檜歿夫人王氏純素詣靖真李宗師
乞拜章知檜繫此酆山獄中王命其子熺即洞口建太乙殿
以求冥釋所施旛內石記存焉大元至元癸未歲奉
璽書爲觀存古額也
崇元觀 紹興末桐川石先生名允朴從楊亶甲學道結菴常

寧鎮之南岡以醫濟人日織草屨一緉兼錢十文懸於户外
之鬻使行者自取之寒暑弗渝也年八十八无疾而逝湧塘
劉宰為文祭之大元丙子歲奉
璽書以古額為觀其徒嗣守藥室
聖祐觀在大茅山頂延祐三年奉
制書賜額加封大君真應真君
德祐觀在中茅山頂同前奉
制書賜額加封中君妙應真君
仁祐觀在小茅山頂同前奉
制書賜額加封小君神應真君
三茅真君廟太元内傳曰漢明帝永明二年勑郡縣脩丹陽
句曲真人之廟隱居云此廟今猶在山東及山西諸村並各
造廟大茅西為吴墟廟中茅後山下為述墟廟今並廢惟昇

元觀本名鶴廟在祠宇之上紹興間奉皇后中旨重建丹光燬于故基道士呂雲為記不存

廣濟廟天聖觀龍祠也紹興賜額淳熙紹熙淳祐三封神龍為敷澤廣應利濟侯

元符萬寧宮神祠封護聖侯廟元符宮二使者祠封靈祐靈護侯廟事具宋史

茅司徒廟在乾元觀東南臨姜巴路昔有人病疾卧道邊夜半有道從乘馬者至呵問之其人告以疾作乘馬者與之九藥且曰我茅司徒也旦而疾愈因立廟其地事見稽神録建康溧陽東門外一里亦有祠

山房菴院

許長史宅今玉晨觀是隱居去長史宅自湮沒之後无人的知處至長沙景王譚太妃供養道士姓陳為立廨於雷平西北即今北廨也句容王文清後為此廨主見傳記知許長史於此立宅因博訪耆宿至大明七年有述墟父老徐偶云其先祖伏事許長史相傳識此宅餘見長史并條中

靈寶院在玉晨觀隱居路真臺故基唐宗師孫智清 王栖霞重建奉靈寶天尊像額曰靈寶內有老君瑞像殿先是玄靜先生所立高祖時老君屢降晉州羊角山因請立像大觀三年四月玉晨道者梁悟真早汲水殿前池即周真人池忽覺紫烟弥覆其身烟中見老君乘白馬以加句天童經授梁 梁本庸愚自是不食誦經言人福禍有驗天童經刻石傳

唐若山菴在郭干塘東若山唐開元中 潤州刺史棄官來山

又居太湖苞山今林屋有碑殘缺矣

彌尊師菴在八卦臺南數十步尊師不知名亦不知何時居此累甓為垣鑿石為臼繞方丈餘遺竈尚在久為荊莽所蔽西清陳公紹興間築菴始見之

顧著作山房在菖蒲潭石墨池上唐顧況自号華陽真逸撰焦山瘞鶴銘者況為韓滉判官歷江南郡丞校書郎著作郎累歲脫縻无復北意結屋居山中子非熊登進士第累佐使府大中時歷盱眙簿

秦系山房在石墨池按輿地記唐人以石為研註道德經又隱逸傳系會稽人工詩權德輿言劉長卿自謂五言長城系以偏師攻之雖老益壯

宋齊丘山房在海眼泉上

鄭尚書裴太師楊尚書 山房並在海眼泉

趙書記楊侍郎周侍郎山房並在中茅西南
李侍郎高校書山房在柏枝壠
劉侍郎裴侍郎山房在中茅前
雷郎中張拾遺何先生山房並在龍尾山
崔徵君貟鍊師王鍊師山房並在雷平山崔定言見抒情詩
竇鍊師佚仙姑巖鍊師唐鍊師金山人山房並在南洞
宋張文簡公山房舉陽宮之深秀軒公名綱紹興參知政事
讀書山中有華陽老人集四十卷
麻雲菴在中茅小茅之西玉沙泉上劉蓑衣先生之居
天信菴在飈輪峯下楊亶甲先生之居
洞陽館在南洞華陽觀之西政和間延康殿學士王公漢之
重刱供養高士沈子舟鍊大藥其處
圓錫菴紹興間毗陵道者虞慧聡所刱虞蓬頭甞行先栖大

羅源日織草履二緉以易粟每夕拜斗一夕感黑虎伏其旁
高宗知名召見德壽宮賜以齋米對曰野人无用留作軍需
上一笑放還山遂徙居龍尾山前
東天寧院在鎮江丹陽縣
西天寧院在建康句容縣並元符崇寧五年奉勅賜額
栖白菴華文閣學士秦熺建元符知宮張洞元主之　在丁公山
岩壁秀絶
玄洲精舍在鶴臺澗上大元至元間王海蔣宗師所立齋室
存欝岡古名也至治壬戌歲劉宗師　建外靖　于紫軒
仙人火解處
華陽道院在積金山東大德間牧齋　王宗師建　西偏有奇石
翰林學士元明善撰碑
三茅道院大德間元符道士姜大珪建

崇真院
常靜菴
俱妙菴
積金山菴
崇真菴
喜客泉菴
自積金山菴凡九所隷崇禧宮
茅山南北諸菴
慶和菴
抱朴菴
志和菴
玉液菴 有一
見素菴 有二
太和菴

歸真館
石堂菴
朝陽菴
玉泉菴
奉真菴
上善菴
秀雲菴
素華菴
丹谷菴
靖虛菴
致柔菴

迎真館
超然菴
思真菴
自天寧院凡十七所隷元符宮
雲谷菴
靜真菴
守柔菴
青龍菴
和福菴
寧真菴
靖真菴
潛神菴

鶴臺菴
万松菴
集聖菴
澄真菴
靈寶菴
真興菴
仙臺菴
倚然菴
通泉菴
善慶菴

崇真菴
迎真菴 有二
回仙菴
玄德菴
崇德菴
三華菴
老壽菴
延真菴 有二
圓慶菴
抱陽菴
抱九菴
潛真菴
碧虛菴

靜真菴
順真菴
洞陽菴 女官
全真菴
玉虛菴
寧壽菴
觀妙菴
悟真菴
朝真菴
和真菴
集禧菴
正一菴
居靜菴

朝斗菴 有二
如常菴
通靈菴
黃寧菴
九錫菴
清靜菴
洞清菴
慶雲菴 有二
隱深菴
瑞雲菴 有二
至聖菴
拱極菴
濟陽菴

妙法菴 女官
靈泉菴
洪福菴
沖慶菴
草堂菴
朝陽菴
東華菴
高靈菴
谷神菴
仁和菴
養神菴
養素菴
朝元菴

百丈菴
體純菴
玄真菴
扶虞菴
凝雲菴
寧靜菴
明真菴
居常菴
澄虛菴
靜隱菴
凝熙菴
清虛菴
柔和菴
澄神菴
守一菴
常應菴
德善菴
熙真菴
洞仙菴
養拙菴
玄通菴
德潤菴
洞玄菴

茅山志樓觀部第九篇卷之第十

茅山志靈植檢第十篇卷之十一

上清嗣宗師劉　大彬　造

神芝奇藥

大允內傳句曲山有神芝五種二君見道士有合仙者亦以與之求芝之法當以三月九月開日登山賫金環二隻啓以奉稽二君如此者三以為盟也投環於石間勿顧念之仙道貴青環之物以為効信也

第一龍仙芝似交龍之相負也以葉為鱗根如蟠龍

第二叅成芝色朱有光燁燁然扣其柯葉如金石聲折而續之亦復如故

第三燕胎芝如葵葉而色紫上有燕形如欲飛煇光明洞徹

第四夜光洞草其色青其葉似柏實正白似李高三四尺夜視其實如月光洞照一室一株九實墮地須臾轉大如徑七

寸鏡鑑著地厚一二寸許夜視如牛目動眄以視人也

第五白科玉芝

熒火芝真誥曰良常山有熒火芝此物在地如熒火狀其實似草而非也紫花大如豆夜視有光得食之心孔明可夜書

九莖紫菌琅葛芝

丹珠玉樸並見周氏玄通記

前件丹芝按仙傳所錄自非已成仙人求之弗得見也

石腦定錄君嘿言出方山北穴下繁陽子姜伯真昔嘗取服北岣山中亦有此物石腦故如石但小斑色而軟耳所在有之服此時時使人身熱又使人不渴真誥云療風痺

石鍾乳本草茅山土石相雜乳色稍黑而滑潤謂之茅山乳性微寒

禹餘糧本草茅山甚有好者狀如牛黃重重甲錯其佳處乃

紫色泯〻如麪齒之无糝然用之宜細研以水陶取汁澄之勿令有沙土也隱居茅山鑿地得之極精好乃有紫花康〻服食用之

南燭清虛真人內傳曰其樹似木而葉似草故号南燭草木一名猴菽草一名男續一名惟那木之王小許真人曰方山大有猴菽草異佳葉乃大吳越間亦呼染菽登真隱訣云三茅四平山乃不多而封大其子如茱萸八九月熟酸美可食葉不相對似茗而圓厚味小酢冬夏常青枝莖微紫大封亦高四五丈而甚脆易摧折況存中良方所謂即南天燭非也

朮本草隱居曰出白山蔣山茅山者為勝真誥紫微夫人朮叙盛稱其益服餌數方傳焉

芍藥本草隱居曰出白山蔣山茅山最好白而長大餘處亦有而多赤又芍藥譜有茅山冠子紫樓子茅山紅三種

黄精九蒸九曝服之駐顔隱居云為仙經所貴根葉花實皆可餌服酒散隨宜

何首烏本草因祖能嗣服之有益唐元和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李翱因著方錄云

附子山中名茅附比蜀産者實小而氣劣性大去濕

烏頭同

菖蒲出菖蒲潭中一寸十二節

茯苓

白朮

枸杞

澤瀉

黄連

決明

芎藭
桔梗
細辛
前胡
貝母
防風
罌粟
玄胡索
天南星
黃獨
山藥
玉蕈
紫芋

金罌子鍊爲煎酒和服味如飴

名木異卉

左紐檜晉許長史手植在王晨觀

鶴頂松一名九枝松在鶴廟頂相傳茅君任赤城時昇舉其上丫然雙幹疑非舊物

九陽松在金菌山北虬枝柱地蒼古冠絕

隱居松在玄洲精舍方壇上

卧龍松在清真觀側

經臺柏在崇壽觀太元殿前宋末有道人自咸陽老君說經臺移本植此檀欒翠碧非凡木也

棠棃對在下泊宮大司命君初入山止此對下結廬以俟二弟今餘丹井對不復存下泊所藏瘯鼓腔一木刳成竟三尺餘相傳乃古對身所作

福鄉古木梁昭明太子植福鄉井上半心摧朽生意逾茂

山柂

側柏李衛公平泉草木記並出茅山

白李展仙人遺種

福鄉柰似来禽而小可去疾癘

鴛鴦尌在穀牛槽兩木杪合為一无有餘脉

溪蓀平泉記芳蓀生茅山東溪隐居稱蓀花紫色生淺水中

相傳女仙人錢妙真所種

玉蘭蘭芽剡玉氣甚幽亦芝英之別種也

蘭

蕙

茗

瑞香

茅山志錄金石第十一篇上卷之十二

上清嗣宗師劉　大彬　造

梁碑

九錫真人三茅君碑文

梁普通三年歲在壬寅五月壬辰朔十五日丙午三洞弟子領道士正吴郡張繹建立　茅山道士孫文韜書袁道與刻字

太元真人司命君諱盈字叔申咸陽南關人以漢景帝中元五年太歲丙申誕生茅氏之備年十八棄家學道入恒山六年（時年廿五）感道通神遂師西城王君十有七年（時年四十）又四年與王君同乘駕詣龜山王母授經仍隨王君還西城脩法三年（時年四七）顏如玉童體有光照王君復賜九轉還丹一劑君道乃成（時年四十有九武帝天漢四年）還家侍養父母而役使鬼神人有橫死久瘞皆令更活（傳家凡五十三年）父母既歿後至漢元帝初元五年太歲丁丑四月三日乃顯乘雲駕來江左句曲之山

年一百二歲停住凡四十三年至哀帝元壽二年太歲庚申八月十八日己酉受錫畢乃從衆官乘雲駕往霍山赤城玉洞之府也臨去告二弟曰吾今去便有局任不得數相往來當一年再過來此山三月十八日十二月二日期要吾師及南岳太虛真人游盻若有好道者吾自當料理之有心相教訓於未悟也

定錄真君諱固字季偉太元君之次弟景帝後元元年太歲戊戌誕明於世以英輝仁叡貞操霞峯察孝廉舉賢良拜五官郎武威太守以孝元四年太歲丙子四月轉執金吾卿司命對賓之日時年一百歲

保命仙君諱衷字思和太元君之小弟後元三年庚子歲誕少以節行顯名貞高著稱隱居華岳五十餘年以學優可仕宣帝地節二年為雒陽令轉西城校尉以四年四月拜上郡太守五更大夫即與定錄君同日執路司命對賓之日時年九十有八二君到于

年並解任還家脩學積五年元帝永元五年歲在壬午過江來尋兄中君時年一百五歲 小君時年一百三歲脩行懃劬二十四年乃賜九轉還丹一劑服之成道

九錫玉冊文 見誥副墨篇

碑文

若夫有无之莫辯陰陽之不測故自无得而稱之今且談其轍迹述其攸處君乃咸陽南關人也始胄之興則姬于黃帝周公之次子分職致宗氏茅族焉高祖濛深識玄覽絕塵華岳及君入山顯乘雲駕控龍南嶺祖憙才兼方負智通文武掃定荊揚秦皇嘉悼贈以相國之禮父祚懷渟古之氣抱上皇之真不學不仕確然而不可改也君禀元靈於妙始挺至德於玄符生知獨穎天情孤脫深念促生之不悔悟仙齡之可永故能棄纓紱於宰門服紉茝於丘壑年十八隱居恒山以從其道心業

二篇口談十巽茹芝朮以堅根撥薜蘿而為服在山六年翹勤精苦遂仰感西城王君親躬執事十有六年進近衣書預同輿駕乃泛白水而造龜山登青琳而詣王母受玉珮金璫之文太霄隱書之道遂得還形玉狀反少天姿王君乃告君曰子道已成可以及矣復百年求我於南岳授尔仙任於吳越也君乃亭雲駕於天衢止羽車於漢路短褐布衣歸寧父母於是父欲杖面罰之君怡顏跪謝温恭盡禮杖即碎斷飛揚四職如電聲焉父又令君生尸起死君即面名神祇口斷枉宜死而活者不可稱數君之二弟並仕漢朝尔時俱被國命同日引道遠近餞送數百餘人君親自儐接初不異俗乃曰吾雖不作二千石卿相亦當有神靈之職天帝見選補東岳上卿霍林司命摠吳越生死錄籍亦神官之要位也到來年四月三日當之官諸君復能來顧如今日否於是衆賔僉懷欣允咸欲賫持禮覩君並心之

及至期戒旦忽有自然門例賔亭路筵客守土潤脂容地平鏡色神官星羅天騎雲滿海填龍輿山停鳳蓋烟來而霧至者靡不充溢當賔接客並以虛空而至甘肴旨酒珍奇美果之徒皆非衆賔所誠也金椀寶卮靈童漢女之屬故非言象所述也于時三天請駕九錫催陳君乃瞻羽蓋而整神容念將離而斂玉色於是舉手言乖无不周偏乃告衆人曰真道隱迹乃不應未顯動耀視聽吾今所以不得黙尔者欲以勸誘二弟之追慕也亦何待二弟之反迷天下有心者盡當注向神仙耳人去當停江水之東句曲之山以自清勵然後受事也於是聳雲軿而安動進羽駕而徐迴鷹鳴鳳嘯虎躍龍騰紫蓋成霞朱旂起電既神駕之不淹衛仙輪而易遠於是人相視歔欷不禁君乃舊耀輿而來翔指句曲而留憩朱宮懸列紫館虛成抛任樊

偏司吳越千里而至者不可稱也二弟聞君得道各解秩

留秘傳家脩習積府五歲渡江專兄君乃教以黄帝四扇神散之方青弟房枯潤骨之法精懃丹至積感幽靈君又啟王君於二弟根非勤若備加憮到遂皆降以神天高聖之授俱晏甫轉矣君然後乘九錫之駕後三天之輪沉景浮空於南岳耳猶且衆黔首之顒顒煕黎元之不救故期諸一歲再降金陵料别有善載之玉㷸惟君道德仁智之深孝悌通神之至感幽徹靈之誠震天動地之業自古及今莫能擬者若夫閏景奔月控龍渴鵠之後尚不能以喻其盛況羊潛扃慶水行火後之傳其可喻君之巍巍耶有道士張繹欣聖迹之預聞慨真顔之不睹念至德之日道懼傳芳之消歇故攜同志謹鐫傳録雖復羅衣之屢拂巽巨石之不糜面千齡而應聘對万古以披心但恨言不足以盡意庶冥鑒之匪尤乃仰銘曰

玄玄妙始窅窅靈端智明不体慧穽何言心期絶路指測

无源哀此黔首念彼飛喧流連永疲波逆長昏促生電逝短晷星奔異生天世俱為疲竄從迷既往望反无門誰哀誰悼惟聖惟賢應逐規矩感任方負以師以友作輔作天惟我真人厥誕茅裔孤貞獨秀邈尒霞際如彼玉京迢迢天外如彼河清千年一世一世惟君聖德獨立孤貞耽玄味道舍秩辭榮千年一世如彼河清迢迢天外如彼玉京秋感春澤日暄月明金剛玉潤水潔冰清長懷万古虛仰千齡芳音既遠傳石流聲

碑陰題

此碑有如玄扇宿構略有四事一者工人鑿山唯得此碑一石有如現成二者衆石悉不堪作趺唯所指安碑處一石有如伏龍之狀三者容石連還唯安柱處有自然坮四者事竟洞内飛泉忽涌

碑陰及兩旁徧刻齊梁諸館高道姓名咯見采真游篇 石柱篆刻自然弟子徐楷敬謁華陽洞天唐宋刻題多漫缺矣

上清真人許長史舊館壇碑

弟子華陽隱居丹陽陶弘景謹造（并題爲一行隱居手自書）

悠哉曠矣宇宙之靈也固非言象所傳文迹可記然則後之人奚闚乎含吐万有化育羣生本其所由義歸冥昧至於形域區分性用殊品事限觀聽理窮數識者倘或可論山之高海之廣夫何故以其有容焉大天之內復有小天三十六所並拓寓地空亘涂水脉闢闠風岫通氣雲獻此山本号句曲其下是第八洞宮名曰金壇華陽之天周迴一百五十里分置三府前漢元帝世有咸陽三茅君得道來掌此任故稱茅山具詳傳記至晉太和元年句容許長史在斯營宅廒迹猶存宋初長沙景王就其地之東起道士精舍梁天監十三年勅貿此精舍立為朱陽館將遠符先徵之祥火啓於館西更築隱居住止十四年別創欝岡齋室追玄洲之蹤十七年乃繕勒碑壇伸

述真軌

真人姓許諱穆世名謐字思玄本汝南平輿人後漢靈帝中平二年六世祖光字少張避許相諛侫乃来過江居丹陽句容都鄉之吉陽里後仕吴為光禄勲識字宾拔弈葉才明祖尚字元甫有文章機見吴中書郎父副字仲先器度淹通風格清簡晋剡令寧朔將軍下邳太守西城侯長史副第五子也正生少知名簡文在藩為世表之交起家太學博士朝綱禮肆儒論所宗出為餘姚令懃恤民隱恵被鄰邑徵入凱闌納言帝側昇平末除護軍長史本郡中正外　戎章内詮茂序遐邦肅律鄉采砥行太和中遷給事中散騎常侍蟬冕燁華事歸尚德簡文戢極方優國老儻值晏駕於焉告退專靜山廬以脩上道君雖搢紱朝班諷議　塾而心標象外志結霞門弟口兄遠遊永和四年嘉遁不反君尚想幽竒歲月弥軫恒與

楊君深神明之契與寧中衆真降楊備令宣諭龍書雲篆僉然偏詇靈模與古于茲必究年涉懸車遵行愈篤太元元年解駕違世春秋七十有二子姪禮送虛柩於縣西大墓京陵之跡未遠飛翮之鄉在焉謹按真誥君挺命所基緣業已久周武王世九宮上相長里薛公之弟也蕪許肇遺功復應垂祕後淯故乘運托生因資成道玉札所授為上清真人爵登侯伯位編卿司理仙撫治佐聖牧民矣真傳未顯於世莫能具述楊君諱義事真誥長史第三子諱玉斧世名翽字道翔正生母陶威安先亡已得在洞府易遷宮中君清頴瑩潔特絶世倫郡舉上計掾不赴糾糠塵務研精上業即弘景玄中之真師也恒居山宅繕脩經法楊君數相從就亟通真感太和五年於茲告逝時年三十真誥云後十六年當度東華為上相清童君之侍帝晨受書為上清仙公與谷希子併職帝晨之仕弌世侍中君長兄揆世名

兄虎子旧名聯並亦得道揆夲有玄孫靈真在山勑立嗣真佗
以褒遠祖之德　皇上秉弘哲夲力来君此土熏育蒼祇範
鑄羣品導法開俗隨緣啓教以隱居積蘊三真經誥久栖
華陽宜還　宅供養脩理乃勑工匠建兹堂靖即仰秪帝
則熏闡大猷東位青壇西表素塔壇塔之間通是基址埋鈍
掎瓦投錍便值紫烟白霧纒徊陰蓋宅南一井即長史所穿
井南大塘乃郭朝遺製源出田公之泉路通姜巴之軌旁枕
雷平前瞰下泊東際連岡北横長嶺柳汧陽谷俱會西垂四
域之內皆謂之金陵地肺者也長史所居尤為標勝方將馭雲
乱而高騁駈奔鶴以追風望洪濤之浩汗睇故都以浸遠古
人有言匪作奚傳敢刊石頌永屬来賢
渾樞鶩氣方祇吐靈依性分境傳識賦形化通八寓功決四溟
巡跡雷滅測體淵渟旋區岳立亘海雲舒摶風泳水　蹠實

虛亦有幽匠開石架廬情高身遠天府地居縈寍已曲晝
胇浮五闈面啓九涂環周長隰菊嶺交汧比流乃稱龍伏
謂金丘昔在西漢三茅來賓爰暨東晉二許懷真栽基
并棲道接神允膺輔聖錫茲侍宸參差年代絪緼名氏書
誥具宣精華未弭甄甓將淪沉階已毀拱對霜權脩庭草
委肆館華陽歲纏二紀永觀前猷聿遵洪軌帝曰楙哉尔
斯止經之營之輪乎奐矣勝殿容響瀉瓶揚芬瑤宮碧
絢采垂文璃函玉檢綺幕繡巾蘭釭迥耀金鑪揚熏桐栢
雙教方諸兼學並證心清俱漏身濁離有離无且華且朴法
号虛皇筌法正覺藥徽質瑩禪咸慧通飛行欻怳惘景帶
釭振若排鄣還明反聰物言是力我見无功紛紜今古　兩
儀三相幻惑舟　自移緣來則應不慮不為式題龜錄人天

鑒知

碑陰記

此碑梁普通三年太歲壬寅金石刻至唐大曆十三年太歲戊午凡二百六十有六年文字將湮中山劉明素字洪微重加沈刻

華陽隱居陶弘景丹陽秣陵西鄉下里人宋孝建三年丙申歲夏至之日未曉時生仕齊高武世諸王侍讀奉朝請永明十年壬申歲投紱栖山住中茅嶺上立為華陽館至梁天監四年移居積金東澗七年徙永嘉楠江青嶂山十年涉海詣霍山十一年夏還木溜嶼其年十月奉勅迎還舊山十三年正月至茅山入住東澗十四年冬徙來此館十五年移鬱岡齋室靜齋

上清弟子華陽前館主吳郡海鹽陸逸沖年五十八

上清弟子宗元前館主東海剡縣楊超遠年五十五

上清弟子朱陽館主丹陽湖孰潘淵文年五十六

上清弟子華陽前館主晉陵丁景達年五十

上清弟子華陽前館主晉陵馮法明年五十

上清弟子嗣真館主丹陽句容許靈真年三十二

上清弟子四明山館主會稽山陰潘文盛年五十七
上清弟子太平山館主吳郡錢唐褚仲儼
齊世祖武皇帝
太宗明皇帝
衡陽王蕭鈞
揚州刺史始安王蕭遥光
荆州刺史開憙公蕭遥欣
尚書令太子少保丹陽尹建昌侯沈約
開府儀同三司平固忠敬公呂僧珍
侍中吏部尚書吳興太守謝覽
南梁州刺史豫章王司馬李延胄
交州刺史始興王司馬阮研
臨海太守伏曇容

晋安太守謝蒐
晋熙太守紀僧猛
梁武皇帝
太尉揚州刺史臨川王蕭
開府儀同三司南平王蕭偉
南平王世子蕭恪
侍中豫章内史太尉長史謝舉
臨川王世子前羅平侯蕭正
廷尉卿虞權
右王侯朝士刺史二千石過去見在受經法者普通三年
五月五日略記

陶先生朱陽館碑　梁元帝造

昔太和中有許遠游者乃雲霄之勝友太虛之選客先生覬

同矩合實踵高步異基先構即架胥宇千尋危聳憑牖以望奔星百栱高懸倚閑而觀朝日飛流界道似天漢之橫波觸石起雲若奇峯之出岫銘曰肇彼寘墅劬成協貴身托外臣心同有融重道遵德爰積敵衷顧懷汾射壓閑逕通朱陽欝起華構方崇靜臺宛月經樹迎風雌蜺高棟杳靄脩櫳極望山川周觀京陸碧嶂千嶺清流万谷景落崖重烟生岫複

闕文

茅山長沙館碑　　華陽隱居撰

夫万象森羅不離兩儀所有百法紛湊无越三教之境搢紱之士飾禮容於闤閭耿介之夫敭旌麾於山谷銘曰大哉乾元万物資始皇王受命三才乃理惟聖感神惟神降祀德被歌鍾名昭圖史友于兄弟敬惟西宣言追茂實用表遺之敢循舊制有革維章刊石弗朽奕代流芳

茅山曲林館碑　同前

層鎮外峙邃宮內暎仄穴旁通縈泉遠鏡尚德依仁祈生翊命且天且地若凡若聖連甍比棟各謂知差經術跌宕辭藻孰如曲林獨為勁好掩迹韜功守玆偕老

華陽隱居真蹟帖

元帝在藩送碑入山令猶在朱陽館東又有南平王蕭偉所造清遠之館即弘景弟子桓清遠所居桓師名法闓　公之師也其桓師初入山作詩曰寒谷夜將晨置賞復尋真方壇垂密葉澈水渡朱鱗杏林雖伏獸芝田詎倈人丹成方轉石鑪變欲銷銀當知勝地遠於此絕囂塵邵陵王曾入茅山尋桓清遠乃題壁詩曰荊門丘壑多雍膩風雲入自非栖遁情誰堪霜露濕朱陽館西又有長沙嗣王所造長沙之館基址存焉梁昌侯又造石碑弘景製文今亦在朱陽館北二里有處士周弘讓

宅雷平山有水曰柳谷汧又名田公泉今按茅傳云在山之左汧名柳谷在陵之西曰陽谷昔有田封居之取水因以為号此泉是玉津砂飲之益人今用水浣衣不須灰也弘景石頌曰左帶柳汧水右浚陽谷汧土懷北芒色并出鳳門泉又有郭干者昔燕國郭朝兄弟四人皆去得道亦任洞中之職四朝居長初至山種植於此郭干号因斯兆焉

石刻前製隱居小像初真蹟藏建安徐閎中家宗宣和癸卯十二月道士芮南華摹刻傳世

華陽隱居授門弟子陸敬游十賚文

隱居先生遺総事弟子戴坦秉笏執簡脉授前學弟子吴郡陸敬游建連石之邑為栖靜處士策文曰

咨爾敬游昔我紆紱帝闈侍笏梁席雖迹混教塗而心標逸境芝田之想无忘晩疲濠潁之志歳月已深至德有鄰風雲

相會尓之来也爰移兩春於是褫帶青婣掛冠朱關携手東駈創居茲嶺脉潤通水徙石開基登崖斲幹越巃負卉筋力盡於登築氣亟疲乎趋走肥色憔悴不以暴露為苦心竟空慊寧顧飢寒之弊棟宇既立載罹霜暑于時七稔經始甫訖今日之安尓有勤焉君子不獨居其榮仁人必與物同泰是用邑尓長阿比阪積金山連石之鄉方七十步澗水屬焉戍尓嘉業永為華陽上賓尓其莅之 其一 尓以誠慤為性恬澹為情質直居本沉重尅志不邀世才高謝接俗權謀詭譎非意所欲今故賚尓為栖静處士可謂因德立号克終斯美 其二 尓基架館境營劃樓域堂壇宏敞樓路通嚴官私行止並有栖憇繕築之勞莫匪尓力今故賚尓四霤飛軒廂廊側屋可以安身静卧顯祇遐福 其三 尓奉上惟勤接下以恵稼穡艱難備嘗勞苦貨殖之宜允贍粮服手

足胼胝未獲告休櫛風沐雨於焉尤切今故賚尔蒼頭一人厥
名多益可以傳代薪水省息劬勞　其四　尔族惟舊緒身乃
邦聞道雖一貫事望宜分今故賚尔鋼鐵如意可以揮對
賓儀即名立事　其五　尔崇教惟善法光徧藝器服表用爰
寄玩習今故賚尔筇竹錫杖可以振動三界精祇憚響　其六
尔期誠玄契遐想靈風至懷所詣因心則通今故賚尔香爐
一枚熏陸副之可以騰烟紫閣昭感上司　其七　尔澡形潔蔵
肴糧既去宣導松朮實資芳醑今故賚尔杯盤一具可以
夕挹桂漿朝承蒲露　其八　尔敬事經誥遵尚楷模翰墨之
用於是乎在今故賚尔大硯一面紙筆副之可以臨文寫字
對真受言　其九　尔貞心內固清行外彰瀞蕩紛穢表裏雪霜
今故賚尔鍮石澡灌手巾為副可以登齋朝拜出入盥漱　其十
今賚尔十事事準前史可對揚嘉策循言求理无或驕惰

以騫斯盲援筆申懷敢告處士

梁解真中散大夫貞白先生陶隱居碑銘　邵陵王蕭綸撰

夫夜光結緑非肱篋之恒珎逸羽翔鱗豈園池之近玩寧期心於遠大蓋不知其所以然也是以潁陽高蹈洗耳於唐朝漢陰貞栖滅迹於周代盛德流風有自來矣應期而耀質者其在茲乎先生名弘景字通明本冀州平陽人其先出自帝尭陶唐氏之後尭治冀州平陽故因居此龍馬見五色之符欽明表八采之瑞光被於天下允釐於庶職洪源夐遠系緒綿長漢興　舍為高祖右司馬子青翟位至丞相後漢末南渡始居丹陽七世祖濬仕吴為鎮南將軍荊州刺史祖隆宋南中郎參軍事父貞寶司徒建安王國侍郎並立履清約博涉文史先生含元精之和氣蓄凌㠊之雅姿兼宣七善摠脩九德行仁蹈義岳峙淵渟墻仞无以睹清濁不能測道風与

星漢俱高勝氣与烟霞共遠六歲便解書能屬文七歲讀孝
経論語毛詩數萬言㫁倩幼習墳典公幹少誦詩賦方之於
古彼有多慚是以岐嶷流聲中黃著頌有鄉人得葛洪神仙
傳見淮南八公諸仙事乃歎曰讀此書使人有凌雲之氣於
是寢興諷誦晨昏不輟年二十七歲為宜都王侍讀捴知管
記事脇道求賢禁林招士朝難其選咸曰得人阮瑀之書記
不足扶衡孫楚之辭寸何以捧轂齊代好治宮室方脩苑囿
青溪舊館更就起築仍奏表上頌詞事兼美邁彼樂職之篇
踰乎景福之製帝省覽久之益以為善除奉朝請恪居官次
夙夜惟夤春朝秋請是謂楲樸者也先生本不希榮常欲辭
退乃与親友書曰疇昔之意不須處人間年登四十畢志山
藪今已三十六矣時不我借知幾其神乎毋為自苦也明年
遂拜表自解抽簪東郭之外解組北山之阿同稷丘之栖隱

无名之道不死為仙亦有元放兼稱稚川遯形解化自昔同
然倚欤夫子受籙歸玄棃傳宛吏書因賈船虎車煦景覡拂
凌烟餘花灼爍春澗潺湲鬱鬱茅嶺悠悠洞天三仙白鵠
何時復旋

燕洞宮碑　　　邵陵王撰　闕

唐問

唐國師昇真先生王法主真人立觀碑

觀夫天德惟溥亭育攀其不差人靈本智聞見資其愈甚是以促成則百　不足事逸則萬物皆勤莫不鼎鉉黃金尊崇居處　資養性靈青襟懶於履霜白首成於衆岳但畏途捷徑豈所般游風葉寒荄忘其飄踐假使維梢掛帝終建寶　懸車榮爲詎越　山　未有若斯之甚者也至人應世爲而不處援手濡足極溺救焚縣其舍始之性復其旣之轍立闗鍵封隄防艤慈舟於罕濟之川明慧炬於未昕之夕當其虛往處以真知被薜紉蘭吞虹噬月踐赤墀而孕妙排翠扆而播玄風踵牧臺之舊迹殿　山之遺軌勝業蘙峯並峻眷滐共銀海同流理絶名言事忘稱謂可久可倚欽偉欽法主姓王諱遠知字德廣瑯邪臨沂人也少立

焉　嶷於上賓之胄非同薛族托　於平輿之門垂密雲
洒潤御長風而縱響道元常器應有常倫故得幽既黼其
倏潜祕被其遐楙則有葉縣奇蹤雷門逸響　閼世伯
其異　信遐時咸明貴其縫掖故乃百川紛湊滄溟
无涯之廣累石不窮惟岳至極天之峻法玄大父景賢梁
北將軍江州刺史者曇選散騎常侍太子右衛率輕車將
軍陳車騎將軍楊州刺史建安郡公食色三千戶鼓吹一部
班劍二十人衮華載黼台扃啓曜動成儀表肅以具瞻法主
鎮五石於生宮韞三田於命府降靈以資妙氣受鍊而浴蘭
池　漱其芳津二儀賦其純　望德門而直指睠華宗而
誕曜母氏濟陽丁夫人陰祇降嬪柔德垂美夙有神明之契
先稟　祥之符嘗因晝寢夢身為飛鳳所集既寤見赤光
貫乳遂感而娠七日便啼聲聞于外纔經少選而戴　㠯昔

浩靈受錫仰神嗣於妃瑛桂史流沙托日精於　妙叶符玄
慶高騰聖迹復乃流光外朗豫顯火傳之教希聲內發先開
道俗之音既而聖縱自天稟至知於弱植道　備
於蔵往孝友寔至孰養无方業降幹蠱情忘健羨加以俯同
學斆盡銑墳典三易述其殷周四詩傳其邠魯著康成之章
簡聽季長之　竹⿰龠甫藻三古琴瑟百家玉書見重金簫亂取貴
明戮懸鏡照奪情淄乃深棄俗纏早生厭離穽家愛網牢落
塵情望玄關而一息儀蒼雲而長往時有國師宗道先生識
洞幽微智　宣風黃道作訓紫宸九重致禮百工興敬
攝齋撰履妙簡英奇法主以體二沐玄風知十升堂奧握照
廡於荊藍之下抱燭秉於隨合之濵宅空成性智之所漸沿
無致學惟幾必彰理詣希微忘所言而知道情遺徑迋就日
損以為德爰在冠年虔脩上法乃有族雲浮紫羣鶴呈素唵

曖高垂緋徊迴屬周尹候氣詎可參衡晉野揮弦曾何扶轂斯蓋玄心廣運遠結冥祥故能幽兒不言嘉瑞爰發法主顧衆芳以指信因羣靈以攄艳内戰斯心道勝則肥去有欲之慮息多聞之智六經三史縹帙緗囊昔所研味並皆棄絶物色真應耽尚玄虛吐納六宫去来三景峻巢由之節勵夷皓之行便即辟穀休粮唯資松水六塵不染智照杜其氣埃五味性空慧口絶其甘旨遂乃避聲於衡枚之路滅影於至陰之域茅山華陽即三十六洞天之弟八也峯秀龍文之鼎水叶鳳門之泉仰二山以文真恩五便西域聖乃抗表闕廷顗歸岩谷黄門侍郎賀徹奉宣中旨維是山栖所須並令官給既而雅志獲從幽襟獨王高蹈俗外舉手時人羣公祖道衣裾聚觀法主投簪有所終焉是托潤淹草劃光溢林泉拂雲徑以展足援喬枝以移悅雖復金錞和鼓獨韻新聲玉琯調

時偏諧雅氣与夫道風遐暢遠秀松筠之表朕趣挺生孤暎
烟霄之外安可亂其清越華我寒暄故以仙伯嗟其格高雲
将談其氣遠仍值旗盖南歇禮樂西歸法主養粹中岩不染
氛穢隋開皇十二年晉王分陝維揚尊崇至教欽味風範具
禮招迎辭不獲命出自山谷長吏王子相承候動心諮議顧
言每申談對法主豪墨所至必罄今古辭義所詮殆无遺逸
幽尚有夲固請還山晉王重違所守遣使將送遂投於天窓
背嶺鑿崖考室巻晦聲迹縱可脩行十三年正月七日夜端
坐精思彷佛朱衣羽人握節而進謂法主曰岫隱川藏事由
獨善寓形寰宇宜弘利益重官品藻以鄉開教一方可宣揚
法味開度後學既受茲靈誥始有應物之心焉於是澄心水
於衆象標貞松於羣望廣運立機盛談名理重關複奧故以
啓其幽深六瑚四璉曾不矜其器用山門著錄三千許人並立

精合實為壯麗十九年勑使鄭子騰送書詢問欽尚殷勤誠深下輦大業七年煬帝遣散騎員外郎崔鳳貴勑書迎訪見於涿郡之臨朔宮帝乃歎曰朕昔在揚州師已素髮今益重觀更有童顏豈非道固存焉養之得理者六軍返旆扈駕洛陽奉勑於中岳脩齋儀而炎德遂畢忠良解體攙搶遠燭格擇旁流沉馬謬三十之占膠船无五反之慎蒼生塗炭天命有歸大唐景運龍興玄象斯構 皇帝繼明理物光宅黔元參天二地經文緯武神謀廣略道屬雲雷躔晷曜於已晦綴叅辰於將落毀隅具固 廓清復脩祗席還為俎豆非夫唐風惟大大章可以作歌軒德如雲雲門所以流咏其孰能至於此乎故使天成地平其武功也如彼戢戈歸獸其文德也如此諒可以四三王而六五帝蹈東戶而穆南風瑞莢雲星祥應頻素酒泉獻醴茂棘垂柔神筵衛尉芳蓂翊翊

巍巍蕩蕩未有若斯之盛者歟猶復降情動慮旰食巳勤
克己思治宵衣弥篤仁高穹昊澤漏重泉於是嗣興至教尚
想玄極在昔藩朝頻経降聞法主巻懷處世三變市朝語默
人間一逢有道既過龍田方知必舉之翼將攀鳳羽故審扶
搖之勢以茲先覺曲招恩禮屢有陳聞乞還江外乃詔洛州
資給人船并施法服勅潤州於舊山造觀一所賜田度道士
七七人以為侍者真觀九年四月至山勅文遣太史令薛頤
抜書郎張道冭太子左內率長史桓法嗣等送香油鎮綵金
龍玉璧於觀所為國祈恩復遣朝散郎蕭文遠賚璽書慰問
并賜衲帔几杖等皇太子以其年六月又遣將仕郎張万迪
送香油龍璧供山中法事勅又遣桓法嗣送香八月十三日
至觀法主沉吟久之方遣恭受謂弟子曰此香何能燒盡可
分四近諸觀廣供齋講冀能感徹十四日午時適因睡寤喜

形於色侍者在旁諮問所以荅曰吾向暫游洞宮仙官見報欲以疲朽補為仙伯名位已定行在不久十五日沐浴冠帶焚香正坐集諸弟子述聖朝立觀之由勵學人策勤之志十七日旦忽聞異香入室鳥獸哀嘷顧謂侍者曰日時早晚曰辰時乃應曰好即轉身卒卧自正衣冠也易之形一朝解束春秋一百二十有六歲支體柔軟顏色不變停殯旬餘倍勝常日州遣行叅軍馬君偉詣山弔祭并以狀奏聞越二十八日以符竹托祔之録神山之右夫劍解之道皎昧難知至於刋名伯札勤功仙品青銑成文名帝晨之台紫玉為簡錫太元之命建圖獨立摠要羣靈若得之於千載猶逢之於万刼自許葛以来未之有也初法主從容謂所親曰國家為吾造觀恩德極重自惟徵應恐不見其成至是時也斧斤始執前刺史韋若呂與五縣官人爰集山所定方準極八桂運於瑶阜

五杏伐於緇林塹荊峯而求寶玉決河宮而取珠貝郢人負
其塗器般匠獻其奇斤百姓子來四方悅　非若堵錄動
如雲商略雲庢考量泉石乃於積金洞門之右太元降真之
地其山則峯岫開天遏乾行之峻谿谷栝地窮艮象之深漪
瀝縣流因風振響葳蕤喬木承雲聚翠於是式摹大壯逮其
精宇據脩原而却指陪秀嶺以斜列飛陛排雲危墉列漢構
玄櫨以轇轕疊丹栱以崔嵬儌香閣於烟空鬱珎臺於倒景
烏容拂曉假道璇題之間兎色分宵晦影〻綺疏之側埃壒滅
而瑶覺遠寒暑隔而寶殿深綺霞共藻梲争輝清風与琅玕
競響披軒迴眺鬱鬱之千岩不窮鑿牖俯臨蒼蒼之万壑同
色螭龍鱗甲動青玉之鐙雲霧光芒列赤璚之案罽　九色
雜流蘇而迴券華旛百戯拂藻井而斜縈霜鍾韻鳧氏之音
仙蓋畫輪人之妙列卭佺於東序憩羽客於南榮蒼度玄霜

庭凝絳雪昔漢宗万乘玄宮纔峙於豫章齋庚九合正寝止
聞於拱栢未若綸誥爰發雕龍脉地玄都萬雉植立天窓之
間肅臺九層輝耀洞天之表故以一磐崑驪中貢海瀆又於
內殿奉為文德皇后造　元始天尊像一軀二真共侍攢香
園之妙寫空歌之儀遐迹歸依人天護仰法輪常轉洪恩不
替州伯武陟公李使君諱厚德真人胄裔衣冠舊緒天潢分
其遠派帝圖竦其旁枝政循化積逵謠里頌崇信法門義不
忘本弟子陳羽弱年服道暮齒不疲稟洞神之言得入微之
致平昔應徵已當付屬令茲綜理復隆堂構弟子王軌夙挺
機緣切恭德　鑽仰聞于奥室崒　綱於循　清言餘論演
暢有歸羽等乃与遠近同門道俗耆舊以為日月迴薄摠盈
縮之期春秋遞代運盛衰之道寔宜騰芳垂茂遠播清塵但
韋編既絕宣尼深易道之嘆簡書遺落東皙補由庚之辭是

用封彼高垣題其琬石立言紀事傳諸不朽上頗　皇帝之
七百之基符千載之運同玉京而等固与金闕而俱遙敢述
微猷乃為銘曰
生靈蠢蠢世界悠悠吉凶並騖愛恶相謀如彼蘚華望晷不
留如彼蟪菌棄朔无秋至人顯用夙膺玄籙勝己克勤導揚
斯屬非相游道无言匡俗物有可甄寧憚濡足幾探其妙鑒
獻其明鍊微毓德凝玄肆情寸高楚澤價重秦城義堂縱辯
文路聳英跡淪青嶂聲迹丹屏蹈禮河濱當仁茨嶺師臣是
屬如綸攸驛爰名瓌材犄茲巖巷偉哉瞰迴壯矣凌虛儀刑
玄圃輝映方諸擱垂疊闢甍閈聯珠岩崑仙阜埔崙神居述
香階合昏奇封擾麐遥集馴鯢迴赴入歲拓　騎箕引傳
旅衜日月杳冥雲霧伭周道息靜鑒潛神寶鷲旂宛宛象躅
鱗鱗垂戚外茂析理玄賔永言終古无絶清塵

和州司戶參軍楚城豐城二縣丞包紹門挺基纓風業超峯連延從職己隔流華況在學優弥絕塵累玄構繩墨仍參揆度預有厥勞是宜刊記

希玄觀三洞弟子江旻撰 貞觀十六年二月二十五日立石

少室仙伯王君碑銘 諫議大夫李渤撰

少室山灵標中氣吐顥浸洛潜匐神洞別輝日月為靈人正府府有伯太清正中莅之故劉北臺光其前王法主歆其後法主琅邪人諱遠知陳揚子牧曇選子母丁感鳳化胎年七歲日識萬言宅華陽師陶和景咸矜鍛羽玄業遂能精融道數苑張化機降真易鼠延賓氏狙梟疑其統天与真宰為徒矣涉陳越隋暨我唐皆宗之語門弟子潘師正曰吾被署少室仙伯沐浴加冠衣而化享齡一百廿六高宗追贈大中大夫謚昇真先生闡道也貞元癸未鄙人至自廬岳栖托澠溪

亭蘺踐危深入丹窟漱挹璚水感仙儲洛游禮空授誠銘辭於石銘曰
道結元氣神機真精玉膏金芝凝質自靈跡散霞岫思激霜飈浮丘往矣光塵寂寥
大元至元廿四年正議大夫御史中丞王博文子冕重書
桐柏真人茅山華陽觀王先生碑銘并序
朝散大夫江寧縣令河南于敬之撰　琅邪王玄宗書
惟軒轅有道之君時著順風之美姑射凝神之主爰標讓位之芳斯皆遠鏡遺編遐希蠢册豈若道包千古業暎百王先天而天弗違後天而奉天時代洽元遺仁含有截青溪之館
紫府之鄉言㧞若士乃下鵷紱佇霓裳希傳絳闕之游整鶴丹田之賞謹命終南山萬福觀道士麹元敬祗名先生
辰先生霞裝奄沐麹法師痛徽音之永隔

收鞬松澗弟子祁行則如玄亮等悲陟岵之長往承絢之岩
共勤豈碑同甄盛烈先生姓王諱軌字洪範一字道模琅邪
臨沂人也耀質珠川分枝瑤萼姬儲下鳳周書美其輕舉蓁
宰飛舄劉史紀其神異綿聲遠系　言欽曾祖筠散騎常
侍太府御度支尚書文括辭休義殫學府既飛華於楚塞誠
育德於　大父銛梁簡文太子洗馬招遠將軍泊陳太中
正光祿大夫晨趍鶴禁夕侍龍樓出入兩朝聲猷綴侶從容
二代譽梅珩流父瑜陳著作佐郎番易國常侍逢嶠含章卞
增輝於蘭閣梧宮載筆時揚翻於桂山抽簪陪置醴之賓偶
乘鑾迺胎車之彥竭誠以春上唯詩以栖下常啟坐忘之寓乃
秀行　之衛先生養長貞鯤波終搏鵬羽遣之又遣玄之又玄
志合天倪精含地籟於妍媸醜泯之而為一梍橫楹從混之
而无二年甫八歲早始亡所天痛彼髫年志符曾孝哀思卅日

性稟紫仁屬陳運告終人神靡托玉炎鍾岫芝焚楚郊萬始之　背飛之誄王荊之樹唯下分條之葉萍流不定蓬轉无依賴乎祖父故人攜乃養寄諸包氏一經憩廡五載方離先生掌契自然道通縣解貞心粹質有符天縱蘊靈和之茂範太虛之芳潤弱齡去俗高步歸真太平觀法主王遠知蹤三清之隩隅游六學之津要翹心丹訣警慮玄波既毀網於迷途乃分燈於暗室清規素論一代偉人先生頓轡玄門思弘妙旨仍隨法主卜居茅谷為香餅弟子一十六年夜寢夙興劬勞匪懈晨供沆瀣夕進流霞服義忘疲依仁无斁想朱宮而思聖懷紫素以尋真浪情泉石披襟蘭杜杭巢由而狎鳥鶴莊惠以觀魚每至風靚春山月華秋水猨啼危嶠虎嘯幽谿未嘗不警思緣情抽豪寫慮先生爰及冠年虔受經法養谷神於玄牝游浩氣於黃庭初在法主座下聽老子

西昇靈寶南華真人論退席之際即為人講說五行俱覽一
字无遺辯若建瓴詞同炙輠法主歎而言曰吾道東矣何獨
康成洎隋氏握圖物色岩穴旁求俊異旌賁英翹王法主美
孕三仙芳踰七聖爰降綵湲追赴東都先生此辰從游京洛
朝陪瑣闥夕侍銅池出入兩宮聲華四部若匪體苻真智志
叶虛舟豈可應彼弓旌允茲綸召當時奉勑玉清玄壇行道
豐厨厚饍既饌玉而凝金供帳芳華亦鋪霞而籍錦隨後主
薄伐玄兎先生扈從黃龍車駕凱旋陪還洛邑大業十一年
有詔特委先生於河南二十四郡博訪緇素有道術異能雜
枝德行講說灼然堪供養者及精通兵法之徒並具狀追送
駕所以茲銜命言歸舊廬俄而炎運道消蒼靈失馭黃巾
赤眉之侶蠭聚扺妖綠林青犢之儔逢蜚肆蠆關河路絕
因即避亂名山遂歷天台赤城四明銅柏金庭蔡嶼縉雲若

耶悟一息之難追知百年之易徃乃隨時石室或逆旅曲枝
折桂紉蘭漱流自樂日月居諸復淹十載而黔黎塗炭縣命
有歸我大唐鳳舉晉陽龍興渭涘掃攙搶以居南面除猰貐
以正北辰御極紫微負圖黃屋静稽天之大浸滅炎崐之燎
火包日月以爲扃牖苑滇渤以作池隍列圭壁於長 大禮
儀天地之軌陳簨虡于清廟大樂節天地之音先生既屬文
明遂動思歸之引愁亂馭振鋭裳背天台還地肺入轘轅而近
法駕游鄭鄗而謁真人 太宗文皇帝游心冥廓之津開玉
京於碧落凝神杳冥之境敞金闕於絳宮肅揖於是照臨至
聖以之 邀而亭毒之私弘遠然隨迎之道未臻邉崆山之
順風仰瀨鄉之徽旨于時法主尚承恩梓澤未果言之柳沂
故遣法師先還脩葺許陶遺址此觀梁武皇帝於許真人舊
宅爲陶隱居逵立号曰朱陽梟明啓還事以華陽爲目按真

誥云華陽第八洞天之名也其山則崇巖隱天入雲逵而上竦盤基括地帶風溪而旁屬東連林屋飛九轉以游仙南控羅浮開五便而納聖西通峩嶠遠屬犀津北振岱宗遥翻鶴駕固靈衹之窟宅誠羽客之留連者也而舊基夷漫餘迹淪蕪先生更翦棘開墟肇茲崇搆敬造正殿三間兩廡并及講堂壇靖房宇門廊飛桂棟於烟衢則黝然雲布架梅梁於霄路則苶尔霞舒虬簷軒翬征鶴慶而嘹唳鳳甍孤峻賀雀仰而聯翩豈必鷁羽生風胡人竦貝而已抑靈光之易構何景福之難酬者欤又於内殿奉造　元始天尊像一軀光趺八尺左右真人夾侍神儀肅穆法相希微圖面影於月宫寫豪精於日亮柱光雙彩表瑞金經掌耀十文綺梓玉札遂使天華聖妓睎菌閣而來儀羽旆雲軿眺蕙樓而戾止先生於是排翠扆而扇玄風游赤墀而宣衆妙運慈舟而濟有待揚智

烜以照无明惠澤与鯨壑同深睇蹋娱鼇峯比峻大哉美矣
信无得而稱焉法師往於名山福地感遇真經晚居華陽又
摹寫上清尊法洞玄洞神符圖秘寶並竭鍾䰟之模楷盡
班倕之剞劂緘封静室永鎮山門先生自幼及長恒味松术
平生齋講傳授所有信施並入功德賙救貧无乾封二年歳
在丁卯十一月丁巳朔旦朝禮畢乃顧命門人曰吾昨五更彷
佛夢中見有三人羽衣嚴整手執簡策進於房內告云華陽
天宫素已品藻用師為神仙萬人主者兼知校領省官且法
師才德清高宜居此任今重奉命邀迎請當行矣吾昔在桐
栢山中已感斯夢辭不獲免須應此名遂戒𠣾門人示以脩
道要訣經書法事各有付囑其月八日頻索香湯沐浴改易
冠帶更服新衣九日寅時異香入室整褐端笏奄從解化春
秋八十有八粤十七日癸酉以将竹杖祔于華陽觀雷平山

西陶貞白墓右悲夫重惟先生德叶二儀情苞六氣生而岐
嶷長符規矩黄中表耕丹穴凝姿白鳳將豪掞華文於翰苑
碧雞飛辯析妙理於談叢體共神俱性与道合皎貞心於松
路栖苦行於雲衢固乃鵬鷃齊區彭殤一致西山五色空想
仙童淮南八公徒聞鴻烈弟子戴慧恭包方廣吴德偉王元
嗟等千有餘人並價逸楚材聲超稽箭承音闗里服道緇
闈皆痛甚摧梁悲逾臨谷挹金華而結歎尋玉輪而增耿日
月逝矣而清猷尚存見課摛文乃為銘曰
至人无待上德難名心凝丹竈神游玉清搏風鵬羽擊水鯤
瀛青溪孕質碧落蜚聲 其一 質茂松筠氣芳蘭芷忡同濠
上情符闗里奚節川渟高風岳峙徘徊林壑放曠文史 其二
玄珠已得白雲可馭目牛无全宫馬斯去黄庭育德紫宸欽
譽淥紆渙璽俄悲漬絮 其三 照雪空悁凝霜姑射雲亂散

弭雷斬伐跡乍看埋劒還睎留禹眷言弭誘其方孔頎 其四
重惟芳躅再美成功災近緯闕火浣丹宮閉榛雜草餘基永
隆虹璺鳳翥有類神工 其五 柳谷思陶芝田揖許四朝愉忻
三茅宴語野調霞軒山情月舉亭臨霜嶠池連風溆 其六 猗
欽法侶聲猷業邃智境未窮勝因先墜將鄰埏埴功蔚覆簣
素標真宰寧資美謚 其七 像睹龍姿俄觀蟬蛻糧謝星隕
任　折于嗟應真示同生滅紀仙官於紫府勒貞徽於翠碣
其八

茅山貞白先生碑陰記

天台華峯白雲道士河內司馬道隱子微述并書

大哉道元萬靈資孕其自然也忽恍不測其生成也氤氳可
知若夫禀習經法精思感通調運丹液形神錄化歸同一致
舉異三清自古所得罕能盡善兼而聚之鑒而辨之靜而居

之勤而行之者寔惟貞白先生歟蓋特禀靈氣胎息見龍昇之夢卓秀神儀骨録表鶴仙之狀心若明鏡洞鑒无遺器猶洪鍾虛受必應是以天經真傳備集於昭臺奧義微言咸訣於靈府纂類篇簡悉成記帙廣金書之鳳篆益琅函之龍章闡幽前秘繫蒙後學若諸真之下教為百代之名師焉睹先生寫貞之像則道存目擊覽先生著述之義則情見乎辭嗟道千載亦可得之一朝矣至於思神密感之妙鍊形化度之術非我不知理難詳據敬以脩身德業受書道備按夫科格固超真階命分殊途顯默異軌應從解景不事登晨冥昇上清不可得而測識者矣然隱几云化虛室仍存代翻未飛陰丘尚閟道尊德貴終古不渝披文相質乃令无睹朝代累革山世轉睽永懷仙烈久增誠慨子微將歸衡岳暫憩茅山與諸法義股謀刻石卲陵撰製美具當年令以書勒言全徃行

因還拙筆聊述真訣紀于碑陰式昭年世時大唐開元十二
年甲子九月十三日己巳書

開元歲乙亥四月壬子時白雲先生在王屋山姪逈
陵縣主簿緯稟命親視鐫勒

唐茅山紫陽觀玄靜先生碑

秘書郎河東柳識撰
大理司直吳郡張從申書
李陽冰篆額

道門華陽亦儒門洙泗蓋玄化振於此也白日登晨有西漢茅
氏兄弟隱景遁化有東晉許氏一門飈明沖用以闡道風有
梁貞白先生唐玄靜先生開元中玄宗禮請尊師而問理化
對曰道德經君王之師也昔漢文帝行其言仁壽天下次問
金鼎對曰道德公也輕舉公中私也時見其私聖人存教若
求生徇欲則似繫風上悅因加玄靜之號无何故以疾辭東還
句曲先生諱含光本姓弘則天諱弘改為李氏考孝威州里

号貞隱先生家本醇儒晉陵人也夫性與道妙則真有運无
古之學者雖有得有不外歎馳景而内觀馳心不遠思化金
而近思化欲今之學者多見反是若乃行於真理窅然觀妙
先示正性發明宗允則玄静其人也年十三辭家奉道端視
清受慈向蠢動闇室之中如對君親時人見之情性皆歛幼
工篆隷或稱過父一聞此議終身不書所撰仙學傳記闕遺
備載又論三玄異同著真經及本草音義而皆精詳袪惑
窮理於學如鍾蘊聲其後師事華蓋峯司馬君雲篆寶書
傾囊傳授既而目之曰真王清之客抱虚无而行功者與道
不窮托幽年而滅迹者於德亦淺承之自遠宜且救人於是
引後學升堂稟玄訓也先生允氣不散瑶圖虚映達靈已久
晦曜為常動非用閑静非默閑當吹万之會若得一之初應
迹可名常道不可名也羣蒙求我豈勞言説孕育至化虚

融一心心一變至於學學一變至於道同淵氣自來得之不見所以摳衣而進无有遠迩仰範元和茂資全性者若秋芳之依層巘夏潦之會通川也先生忘情於身而慈於人楨祥屢應覩同衆象士庶咨詢色授其意常令童壇閑院醮火擇薪精徵誠敬率皆此類曩者天書繼至務欲尊崇公卿祈請信无虛月卒使玄門之中轉見真璞持慈儉之寶歸羲黄之風至矣哉我師教也大曆四年冬十一月顧謂入室弟子韋景昭孟湛然曰吾將順化神氣恬然若坐忘長往時年八十七靈雲降室執簡如生緣真經斯乃秉化自由仙階深妙者也門人等以為醴泉之味飲者始知我師之道學久方見頗敘真宗以示於後忝曾游道敢述玄風銘曰

古有强名元精希夷黄帝遺之先生得之縱心而往與一相隨真性所容太无同規日行仙路不語到時人言萬壽我見

常姿玄宗仰公徽執京師紫極徒貴白雲不知遐方後學來
往怡怡空有多門真精自持委順而去人焉能窺玄科秘訣
奔有冥期　大曆七年八月十四日建

有唐茅山玄靜先生廣陵李君碑銘 并序

金紫光祿大夫行湖州刺史上柱國魯郡開國公顏
真卿撰并書

先生姓李諱含光廣陵江都人本姓弘以孝敬皇帝廟諱改
焉廿一代祖宏江夏太守避王莽從居晉陵遂為郡人高祖
文嶷陳桂陽王國侍郎曾祖榮皇朝雷州司馬祖 隱居
以求其志從於江都父孝威博學好古雅脩彭聃之道与天
台司馬鍊師子微為方外交尤以篤慎著于州里孝行議謚
曰正隱先生母郎琊王氏賢明有德行先生提孩則有殊異
晬日獨取孝經如捧讀焉髫丱好靜處習誦墳典年十八志

求道妙遂師事同邑李先生游處數年神龍初以清行度為道士居龍興觀尤精老莊周易之深趣執卷過哀口不嘗甘旨之味食惟穬麦而已封植膳羞皆出其手號毀骨立親族莫不傷之開元十七年從司馬練師於王屋山傳授大法靈文金記一覽无遺綜覈古今該明奧旨玄宗知先生偏得于微之道乃詔先生居王屋山陽臺觀以繼之歲餘請歸茅山纂脩経法頻徵皆謝病不出天寶四載冬乃命中官賫璽書徵之既至延入禁中每欲諮稟必先齋沐他日請傳道法先生辭以足疾不任科儀者數焉玄宗知不可强而止先生嘗以茅山靈蹟翦焉將墜真經秘籙亦多散落請歸脩葺乃特詔於楊許舊居紫陽以宅之仍賜絹二百疋法衣兩副香鑪一具御製詩及序以餞之又禁於山側採捕漁獵食葷血者不得輙入公私祈禱咸絕牲牢先生以六載秋到山是歲詔

書三至渥澤頻繁輝暎崖谷初山中有上清真人許長史楊君陶隐居自寫経法歴代傳寶時遭寇亂散逸无遺先生奉詔捜求悉備其蹟而進上之先時玄宗将求大法請先生為師竟執謙沖辭疾而退洎七載春玄宗又欲受三洞真經以其春之三月中官賫璽書去其月十八日尅受経誥是日於大同殿潔脩其事遂遥禮先生為度師并賜衣一襲以申師資之禮因以玄静為先生之嘉号焉仍詔刻石華陽洞宮以志之是歳夏五月隐居合丹之所有芝草八十一莖散生松石之間詔俾先生與中官硋告靈仙緘封表進夏又詔以紫陽觀側近二百戶太平崇元兩觀各一百戶並免其官傜以供香火秋七月又徵先生既至請居道觀以養疾九載春辭歸舊山其年夏六月前生靈芝之所又産三百餘莖煌煌秀異人所莫睹先生又圖而奏之是歳冬又徵先生於紫陽別

院館之十載秋先生又懇辭告老御製序詩以餞之十有一載先生奉詔與門人韋景昭等於紫陽之東鬱岡山別建齋院立心誠爾是夜仙壇林閣徧生甘露因以上聞特詔嘉異初隐居先生以三洞真經傳昇玄先生昇玄付體玄先生體玄付正一先生正一付先生自先生距于隐居凡五葉矣皆摠龍妙門大正真法所以茅山為天下學道之所宗矣於戲是非可齊也物我均焉生死可忘也覺夢同焉如此者何域心於變化之際哉先生以大曆己酉歲冬十一月十有四日遁化于紫陽之別院春秋八十有七其十二月八日門人赴喪而至者凡數千人歸奉冠舄遷窆于雷平山之西隴遺命以松棺竹杖木几水瓶香奩香爐置於藏内門弟子等仰奉嘉猷克遵儉德先生識思真傳業行高古道窮性命之本學究天人之際所以優游句曲鬱為王者之師出入明庭特寵肩

與之貴是以順風而問昔稱於黃帝望山而請今見於玄宗矣又博覽羣書長於撰著嘗以本草之書精明藥物事關性命難用因循著音義兩卷又以老莊周易為潔靜之書著學記義略各三篇內學記二篇以續仙家之遺事皆名實無遺詞旨該博初先生幼年頗工篆籀而隸書尤妙客或賞之云賢於其父因投筆不書玄宗詔山人王旼强請先生楷書上經一十三紙以補楊許之闕先生能於陰陽術數之道而不以藝業為能極於轉鍊服食之事而不以壽養為極但冥懷素朴妙味玄津非夫博大之至人孰能盡於此真卿乾元二年以昇州剌史充浙江西節度欽承至德結慕玄徽遂專使致書茅山以抒誠懇先生特令韋練師景昭復書真卿恩眷綢繆足勵超然之志然宗師可仰望紫府而非遥王事不遑寄白雲而攸遠洎大曆六年真卿罷剌臨川棹舟建業將宅

心小嶺長庇高蹤而轉剋吳興事乖夙願徘徊郡邑空懷尊
道之心瞻望林巒永負借山之記而景昭洎鄭閎等以先生
茂烈芳猷願銘金石乃邀道士劉明素求託斯文真卿与先
生門人中林子殷淑遺名子韋渠牟嘗接采真之游緒聞含
一之德敢强名於莽黨曷足辯於鴻濛其詞曰
抱一混茫人之紀綱先生以之氣王神强乃啓玄台玄門以
彰乃為帝師帝道惟康甘露呈瑞靈芝發祥上士云感高風
載揚鶴返仙廟雲辭帝鄉退歸而老妙識行藏德本无累道
心有常寔曰形解孰与坐忘伐石表墓勒名傳芳谷變陵遷
厥迹弥光　大曆十二年夏五月建　渤海吳崇休鐫

華陽三洞景昭大法師碑　碑首篆題旁刻蕭史弄玉像

朝議大夫檢校國子司業兼御史中丞吳郡開國男
陸長源撰

朝議大夫檢校尚書兵部郎中兼侍御史上柱國竇
臮書并篆額

夫載宇宙懸日月提万象而首出者其惟道乎夫通聖神該
品彙宛百靈而獨立者其惟人乎道所以包渾元經始万象
者也人所以稟純粹司會百靈者也故人因道而集祕道因
人而垂休不宰之功陁乎造物元言之德洽乎生民蕭散乎
汗漫之閒沖融乎希夷之表与天籟而吹万並谷神而長存
者矣紫陽真人大法師諱景昭字懷實本丹陽延陵人也其
先系自顓頊大彭之後在虞為陶唐氏在夏為御龍氏在商
為豕韋氏因國命氏芬馥蔓延以至于裔孫孟孟為楚太傅
賢為漢丞相昭入吴為侍中昭兄慎為司空法師即司空十
六代孫也司空薨葬于延陵子孫因而家焉祖道會父思蔵
皆丘園養素道高跡隐載于列仙之籍法師方娠稟異自幼

表奇孕元和之粹靈體太玄之妙質切以素書發蹟配度于
延陵之尋仙觀後以丹臺著稱隸居于長安之肅明觀屬玄
宗廣成閒道姑射頫神放心於凝寂之場垂拱於積清之上
法師因得羽儀金籙頡頏玉繩籍籍京師垂二十載爰辭上
國思還故鄉重隸茅山之太平觀天寶中興玄靜先生奉詔
脩功德造紫陽觀因而居焉遂於鍊丹院傳黃素之方脩齋
醮之法翔雲瑞鶴飛舞於壇場甘露神芝降生於庭院初法
師師事大法師包士榮榮師事崇玄觀道士包法整整師事
上士包方廣廣師事華陽觀道士王軌軌師事昇玄先生王
遠知遠知師事華陽隱居陶弘景自道源錫派玄教傳宗玉
堂銀闕之人羽蓋毛旌之客府无虛籍代有其徒法師至行
稽於玄化通識合于靈造与其有也萬物不得而不有与其
无也万物 不得而不无得喪以春秋為死生盈虛 以天地為

早暮雲外鹿頭之佩雪中鶴鷺之裘狄季通而撫子玄師仇公而相黄太教戒示乎傳授服餌見乎延長侍杖屨者迹徧於江湖傳經籙者事同乎洙泗一居山觀三紀于茲還神契乎時來舜冕同乎物故以貞元元年癸卯委蛻于紫陽之道場顏色怡悅屈伸如常春秋九十有二以其月己酉遷神于雷平山之西原玄靜先生壽宮之左傳授蘇州龍興觀道士阜洞虛得沖虛之妙用躡上真之玄蹤梁市之客胥來華陽之人閒出矣道士韋崇詢主脩齋醮祭俯仰節度道士朱惠明掌法籙經書脩真秘訣法師上編仙籙旁契道樞神合混元德与純粹誘進群動感通衆靈邈然非寰宇之間超然在風塵之表至如身經世故跡混俗塵發忠孝以飭躬演信義而旌行蓋隨時而不器豈常道之可師与浙江東西節度支度判官檢校尚書兵部郎中兼侍御史扶風竇公曰泉布武

區中栖心象外与法師聲同道韻理契德源追徃想琴高之
祠傳神著務光之傳見徵副墨用琢他山其詞曰
惟道之大提切混茫惟人殆庶与道迴翔素韻凝邪玄切靈
長肇形无迹厥迪逾光矯矯法師錫羨華陽本族命世在虞
系唐御龍事夏豕韋居商巍然靈表自幼而彰理宪容成質
侔夏黄尋仙蔱蹟肅明始揚宵禮金殿晨朝玉皇丹臺道侶
白雲帝鄉楚山萬里故國丹陽醮宮鳴磬齋室焚香芝生庭
院鶴舞壇場茅君祕洞葛氏真方来時去順齊彭泊殤化鱗
風翥委蛻雲驤峯巒邐〻松桂蒼蒼塵生杖屨苔染巾箱龍
銜彩旣虎綴縢褭閬風玄圃瑶軒玉堂追存如在頌德不忘
孤石歸然万古連岡　　貞元三年獻春正月上元之辰建造
太平觀道士徐元治許長久徐則内行克脩外通儒
學許則宿推公幹虔奉真宗

唐寶曆崇元聖祖院碑

賈餗文

唐寶曆二年歲直景午浙右連帥御史大夫贊皇公新建聖祖院于大茅峯下崇元觀之前上直夫華陽洞之南門集羣仙之靈慶資聖壽於億万本其經始實感周先生出應昌運為唐廣成薦瑞表祥式旌不朽於是恩錫院額号曰寶曆崇元聖祖隱玄門之盛輝動岩谷時唐興二百有九載天子以神聖武文惟新景命德合乎五千文之玄訓明繼乎十一聖之丕業以清靜源化理以仁壽域生靈陶之以太和躋之於至順故自臨御大實則詔百辟旁延万邦推誠備禮徵訪治道寤寐孜孜如恐不及夫明天子勤求于上必賢邦伯感致于下君臣一德而道德可興乃其年秋七月公以天子之命齋戒虔懇果得周先生曰息元實元精之全德大道之宗師也先生葆真抱一涵光吹萬天下聆其風者久矣而遐襟曠迹寘

寄希夷顯晦自我人莫能識夫玄珠非喫詬可索至道惟精
誠是致故累聖所不能起而一朝感契洪化烝然来思且謂
公曰昔廣成對理身之問鴻濛啓養心之說二者皇上之大本
也今息元亦将以斯道上報吾君公於是澄心清神思所以
慶皇休而賁景福遂与先生圖議選置玄宇相彼形勝莫靈
此峯昔梁朝福鄉太子置道館二古壇廢井遺址猶在乃鏟
荒夷險鬱起層構散俸錢以資其費擇幹吏以董其役鞏
飛矢直不日而成像設崇嚴殿宇沉邃神仙儀衛左右森列并
按舊史氏得仲尼問禮關尹請著書之像咸備于前蓋将會
通仙而肅百靈以永為國家齋醮之勝選也況三茅精氣二
許馨烈古来得道者代有其人考傳驗圖若可攀揖而繚垣
之內有流泉嘉木滋飾幽潤地靈境秀觸類增益樹此成績
与山无窮仰惟聖祖育德乎太極之前顯仁於未形之表當

是時也合散消息莫可名象明而為日月動而為風雷播育而不測運行而不殆君得之豕韋以挈天地臣得之傅說以相武丁吾何為哉道本一貫及夫神化挺生名章炳靈象帝之先資我强名將寄言以顯玄樞錫羡以興皇業猶龍既見万物方覩是宜夫垂休儲祉長發其祥億万斯慶集于寶曆此崇元新院所以得時而啓也初公以上方崇嚮道德之士可以當是大選者唯周先生一人而已故其招致之忠盡訪求之精實則先生不得不出而公之誠節不得不伸既而聖情感悵万國瞻賀其逢迎之優異禮皃之嚴顯自古尊師重道之盛无以加也則真宗玄極至道之精不得不洞契乎上心播宣於至術俾風流澤浸廣被八區此先生所以出而不疑亦所以示天下之不可不致如己者當吾君之至理適吾道之可行千載一期起乃時耳矧公以濟代全材合乎休明對畢

南藩續㝡天下前歲興建儒學而天降膏露顯于廟庭俗變
風移遂至於道今之輝崇真館闡奉玄化上感宸旨下孚九
元仁聲順氣流溢四境推是為政大而伸之則致君經國之用
可見矣又沅封部之內融汰之下徧識玄元之教俱為喂嵋
之人顧難乎執餗謬列屬城獲詳事實又嘗以春秋屬辭為
學故承命犒筆直而不文其銘曰
聖運光啓山川効靈黄帝為君起乃廣成崆峒至言今復行
兮　明明天子以道致理方伯虔誠先生虔心累聖莫致今茲
起兮　玄感既宣化流溥天公拜稽首天子萬年何以薦神
御玄元兮　閟宇崇崇聖祖尊容神而明之神應豐隆華陽
仙洞大茅峯兮　金樀瑤壇仙衛真官羽節凌風珠佩珊珊
是醮是齋百福迊兮　名從天錫境占地久下薦臣忠上資
聖壽靈山萬歲續不朽兮

三聖記碑

有唐寶曆三年歲次丙午八月庚戌上清玄都大洞三景弟子正議大夫使持節潤州諸軍事潤州刺史兼御史大夫充浙西道都團練觀察處置等使上柱國贊皇縣開國男食邑三百户賜紫金魚袋李德裕上為九廟聖主次為七世先靈下為一切含識於茅山崇元觀南敬造　老君殿院及造老君孔子尹真人像三軀皆按史籍遺文庶埀不朽謹記

孔子按史記孔子適周將問禮於老子老子曰子所言者其人与骨皆已朽矣獨其言在耳且夫君子得時則駕不得時則蓬累而行吾聞之良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚去子之驕氣与淫神是皆无益於子之身吾所告子若是已孔子去謂弟子曰鳥吾知其能飛魚吾知其能游獸吾知其能走〻者可為網游者可為綸飛者可為矰至於龍吾不知其

乘風雲而上天吾今日見老子其猶龍耶

尹真人披史記老子居周久之見周之衰乃遁去至關關令尹喜曰子將隱矣强為我著書於是老子乃著上下篇言道德之意五千餘言而去列仙傳曰關令尹喜者周大夫也善内學服星宿精華隱德行仁時人莫知也老子西游喜先見其氣知真人過物色而迎之果得老子老子亦知其奇為著書与老子俱之流沙之西服巨勝實莫知其所終

唐石燈記

功德主崇元觀上清三洞道士賀思寶敬造長明燈臺於寶殿内永充供養寶曆三年歲直丁未二月十五日丁未奉記

助造燈臺三洞道士陳惠瑫大匠樂安蔣渾男清嵊鐫

齊建元勅立崇元館唐貞觀勅号崇元觀宋大中祥符勅改崇壽觀太元殿長明石燈唐寶曆三年丁未歲造當是文宗

大和元年積四百九十八年是爲大元泰定甲子上清弟子崇
壽觀主吳郡張嗣真重爲刻治著銘于右銘曰
華陽之天流金之庭陰輝日精晝夜洞明神燈煒煒二景是
法劃此南便閟世小劫稽首司命朝徹重玄度人度仙若火之傳
唐故道門威儀玄博大師貞素先生王君之碑
朝議郎守尚書祠部郎中知制誥武騎尉賜紫金魚袋
徐鉉撰并篆額
原夫至道之先邈哉希矣書契以降可得而云黃帝堯舜澄
其源故垂衣恭己在宥天下伯陽仲尼道其用故建言立德
憲章无窮赤松羨門神而明之故輕舉上賓留侯商皓變而
通之故解景滅迹順是而下莫不由之故有縉紳端委利万
物於廟堂之上葛巾蕙帶全陰功於塵埃之外隱顯殊志趣
舍同歸其人有終其鬼不死閬風玄圃羣帝之容都赤城華

陽仙聖之治所光靈盻響若在左右仁人君子徃〻至焉見之於貞素先生矣君諱栖霞字玄隱華宗継世積徳所鍾生於齊得決〻之風長於魯習恂〻之教七歲神童及第十五博綜經史闡黨童子靡敢並行東方諸侯為之前席而仙才靈氣禀於自然塵纓世網不可拘係毎名山獨往神契感通奇恠恍惚衆莫能測天祐丁卯歲避亂南渡至于壽春感四海之分崩想八公之遺迹於是解巾名路委質玄門問政先生聶君見而奇之授以法籙是日有彩雲皓鶴翔舞久之既而窮若士之遨遊得東卿之勝境道无不在善豈常師又從威儀鄧君啓遐受大洞真經玄科秘旨動以諮詢福地仙源因而栖托誅茆穿徑枕石漱流身既隱而名愈彰道已寂而節彌峕桒田自改桂尌長留烈祖孝高皇帝方在賔門實來作鎮紫氣表真人之應青雲符好道之占君鵠書被徵褐衣来見

談天人之際講道德之源㢘勞牧馬之迷自契順風之請因
從軟禮來心建康有玄真觀者陳宣帝爲感務先生之所
作也殿堂岑寂水木清華游焉息焉以遂其好每竹宮望拜
玉牒秘詞叩寂求真必君是賴嘉祥靈應世莫得聞聖眷
中興恩禮殊重賜金印紫綬号玄博大師烈祖嘗從容謂君
曰吾不貪四海之富惟以蒼生爲憂君對曰夫古之聖人脩
其身而後及天下天下得一人安而後安今天子動勞万機忘
寢与食身且不能自治豈能治蒼生哉帝善其言以百金爲
之壽其識度亮直又如此焉今上嗣清靜之基尊玄默之化
諮詠賓敬有踰於前而君茅嶺夙心老而弥篤比年抗表請
歸舊山優詔惜之又加貞素先生之号既而玉棺有命紫素
告期葛洪見留不成太藥少君捨去先夢繡衣保大壬子歲
夏四月甲寅隱化于玄真觀春秋六十有二恩旨痛惜賻錢

二十萬道俗嗟慕會葬數百人初君之及茅山也即良常洞之前相雷平山之下披榛翦穢面壑臨流除地爲壇表朝真之位因乞設隧卜安神之室至是歸葬符夙願焉六月丙申發自京師泝淮而上時畿内久旱川塗可揭是日大雨洪注騰波卻流驀長堤踰重堰飄然利涉人不知勞昔周君有藥水之朝宣尼有泗水之應校靈比德其殆庶乎君傳法度人數逾累百有若玄真觀主朱懷德名先入室道極嚴師首座孫仲之章表大德劉德光癸受經法預聞玄秘永懷在三之義頓垂不朽之風威儀王可德首座陳希聲並仰高山共刊貞石銘也不倭夙承教義雖復仙凡異迹靜躁殊途而誠以所感素交斯在徘徊祠宇邈若山河敬書峴首之悲以伺遠城之歎其詞曰

於鑠子晉上賓于天亦有衛孫窮神體玄昔我來思世稱其

賢令我往矣人謂之仙至道希夷孰知其然華陽洞府句曲
風烟林芳橘葉地即芝田披文相質億万斯年
文林郎守拾遺充集賢院直學士徐楷書
銀青光祿大夫行右千牛衛兵曹參軍兼監察御史上
柱國王文秉刻字

茅山紫陽觀碑銘并序
朝議郎守太子右諭德武騎尉賜紫金魚袋臣徐鉉奉
制撰
朝議郎守尚書虞部郎中武騎尉賜紫金魚袋臣楊元鼎奉
制書并篆額
臣聞太初之氣其生也无始衆妙之門其本也无名積而成形
散而為氣乾坤運之而兩儀位王侯受之而天下貞是故斷鼇
鍊石之功絶地通天之業衣裳軒冕之后干戈揖讓之君雖復

遣羅異途步驟殊致莫不協契於神明之域歛和於道德之原廣无為之為孰无象之象万物恃生而不有百姓日用而不知其迹也則格天光表化人而成俗其本也則收視返聽全真而養身至其玉檢登封蘿圖啓後游神象外戢履區中鑄金鼎而乘白雲登寒門而立玄極閟宮清廟式嚴觀物之場玉洞金壇別啓下都之所靈符綜集金籙岐分三元八會之文潛通彷彿七映九華之室密擬形容足以徼福應於含生致孝思於時事聖人繼作靈構相望故茅山紫陽觀者今上熅敬為烈祖 景 孝高皇帝元敬皇后之所重脩也尓乃星紀儲精下為峻極河圖著錄縣示禎期自道氣融明真科流演治化宏開於赤縣符圖廣被於名山而華陽洞天實羣仙之都會金陵地肺又三茅之福鄉左憑柳泝烟霞鄰映右帶陽谷川源隱鱗伏龍靡迤鎮以雷平之嶺欝岡回合浸以護軍之潭

郭真人叩舩之池不遷留岸許長史鍊丹之井自冽寒泉白霧紫烟照映其上飆輪鶴馭往來其中高真七人四處茲地其後貞白真人以玄德應世肇開朱陽之館以王書演秘爰立昭真之臺堂靖踈基玄洲之蹤可擬生徒廣業白龜之迹斯存金紐鳳羅代相傳授龍車虎駕世有飛昇及玄靜先生以沖氣含和體庚桑之歲計玄宗皇帝以尊師重道屈軒后之順風由是天眷遐臨皇心密契維新舊館再易華題丹鼎洞經潔脩无倦芝泥龍簡授奉相望戶邑之民豈止奉明之縣樵蘇之禁寧唯柳下之壙故得雲物告祥芝英表瑞小周王之瑤水徒詠空歌異漢帝之猗蘭唯陳甲帳自茲厥後代有脩崇上士名人時時解虬雲軒羽蓋往往降靈皆著之金石播於謠頌嗟乎四時代謝天道盈虛雖九烝長存歷刼以資其駁結而三階有象隨時因表其晦明則斯觀也將世

運以汗隆与皇圖而昇降赤明未啓猶多閭户之悲白水方興始漸高門之慶孝高皇帝猶龍孕德指斟垂陰應樞電之殊祥肖中天之奇表甘豎孰學和光於百六之初庖正分官利見於九三之際賓門納揆有大造於當時彤矢盧弓允至公於四海於是法堯受命祀夏中興補西北之不周應東南之王氣御明堂而揖羣后輯瑞玉而覲諸侯既治定而功成更憂深而思遠乘奔御朽不以黄屋為尊旰食宵衣惟以蒼生是念知无為之无敗體上德之不德凝神姑射端拱穆清政峯其中事至而應愛民重法敦本訓農偃草銷兵守好戰必危之戒卑宮菲食懼以人從欲之譏故得百寶効靈三辰薦祉遠无不屆迩无不安少康光武之功獨高帝籙貞觀開元之業更啓孫謀令上承積德之基法自然之道變化无方之謂聖神武不殺之謂仁學洞精微守謙光而沖用明昭隱伏

體大度以包荒動則赦民不矜功而尚智靜惟脩政恒務當以勸分閑善若驚毋察秋豪之細容光為照寧違行葦之徵化決風隨時和俗厚嘗以為天下者烈祖之天下憲章者井元之憲章垂裕无窮永懷罔極衣冠原廟未足盡思聲樂娛神良非致敬緬慕在天之馭因巖訪道之宮尋屬長樂上仙濯龍興感載詠生民之頌思弭止亂之功乃眷靈岩誕敷明詔發虞衡之吏集般尒之工執藝駿奔飾材麕至果園之奈供其器斲北邙之土給其圬墁乃新秘殿〻孔碩顯其靈霨屹其穹窿疏頭互照以晶熒珠網交疏而窈窱震殷雷於滴瀝抱宂虹於楯軒忽陰闔以陽開作霞駮而雲蔚儀若處皇之御穆然太上之容疑御氣以迴躋眇陵雲而避觀乃主高門高門有閌擬金闕之觚稜洞朱扉而煥照龍章鳳篆以之顯著寬旌絳節茲焉出入乃建兩序紛邐迤而重深乃起層

樓邀茗亭而顯敞北彌郭千之路南亘姜巴之衢恭光景以
燭坤靈丹青而藻野速如神運恍若化工每至日薄星迴歲
之云暮桐華滸合春聿載陽赤城校軫之初白鵠會朝之際
都人士女舉袂成帷嚴靈風而共洽人和仰雩構而方知帝
力豈必百年猶畏獨識軒轅之臺三壽作明永閟姜源之廟
大哉至矣无得稱焉夫妙本太无名垂不朽抵窮神知化之
盛然後顯通幽洞靈之徼立尊道貴德之教然後致還淳返
朴之理漸於人為富壽被於樂為聲詩告於太史為典冊着
於豊碑為銘篆耿光顯被其在茲乎爰命下臣敬書令德詞曰
邈哉至道悠璣妙門罔：无物綿：若存是生清濁爰闢乾
坤乃生之民乃作之君德盛惟皇功高曰帝訪道崆峒求珠
八水下或稱有時稱至埋三正循環鴻圖資始於惟基命赫
矣皇唐運啓再造天垂百祥至德昇聞既壽永昌時乘白雲

至于帝鄉穆〻嗣君雄〻下武禮極配天教先尊祖明發盡
思焉然若睹敬佇仙游式巖庭宇庭宇何在句金之陵丹霞
夕映白霧朝凝重屋四注崇臺九層雲生窗牖日麗觚稜三
秀交陰五便分徑丹砂流液玄洲立靖柳谷絙烟雷池瀉鏡
彷彿九華依稀七映至誠則應有感斯來含真上客蕭閒逸
士戢輪倏忽晨蓋徘徊淨黎認土方丈疑臺昔有聖人建言
敷教救物以慈奉先以孝敬佩真契恭聞大道顯妙用於言
象鼓淳風於億兆薦純嘏於无窮仰皇猷於克卲

歲己未十二月一日建

復茅山碑　　徐鉉為文

華陽洞天金陵福地羣仙之所都會景福之所興作故其壇
館之盛薦享之殷樵牧之禁冠於天下其所由來舊矣聖曆
中徵官失其守望拜之地多所榛蕪若乃真靈翔集玄貺肸

興復之蹟必假異人天祐丁丑歲貞素先生王君栖霞始来此山恭佛上法徘徊地肺偃息朱陽永懐舊規期在必復先生潛德内暎苻采外敭名士通人道契冥合凡縞紵之贈馳信之資悉奉山門以成夙志於是由良常洞至雷平山十里而近入于韻隷者盡賻贖之芻蕘不得輙至墟墓不得雜屢蓺封薮野植松為門川梁必通榛穢必翦建方壇於雷平之上造高亭於良常之前朝脩有致誠之　游居有秘駕之所姜巳古陌春望舊封肅然清光復如開元天寶之盛矣先是紫陽之右有靈寳院焉真臺故基鞠為茂草先生締罄資用克搆殿堂有開必先无遠弗届都督武陵康王奉錢百万梁王造殿一區向道之徒咸助厥事曽未周歲惟新舊宮皆先生之力也昔大隈致襄城之駕庚桑　畏壘之人是知道心惟微其應如響時則有若道士經若虛協埧同志是攝

是贊幹事以俗感物以誠績用不愆斯實尤賴先生以保大壬子歲夏四月恭書夫屋室之數疆畔所經請命于京師申禁于郡縣以授茅山都監鄧君栖一能事既畢數日而化期命玄應昧者不知夫仙階感召諒一揆若乃神清氣靈骨録標暎受之於天也心虛器冲玄德充蔚基之於性也昭真垂敬啓煥靈迹行之於勤也故榮名紫素飛步黃流功儲慶必相參合然則先生之道其殆庶乎雖飈駕不留冥升日遠而高風可述遺範在人進而紀之翰墨之職也鄧君企慕前躅見託真書己未歲秋八月日記

上清真人許長史丹井銘碑　徐鉉文并書

伏史含道栖神九天人非邑改丹井　爲射慈谷對冽皈寒泉分甘玉浪流潤芝田我來自西尋真紫陽差受命對如升堂敬丨斧球永識　銀床意嗟後學挹此餘光

靈寶院記

賜紫道士王栖霞撰

吳諸道副都統鎮海軍節度使檢校太尉守中書令

東海徐公重建

粵靈寶者空洞赤書之秘号也欝勃自然生天地先運无為德被有為作是以太上立德其次立功德者乾坤之大生功者生三中利益也苟德以潤身功能濟物即示輕舉如躡歸従革喧囂於蜕脱耳且校籍所載真跡所存有非常人立非常功遂歷古今芳猷不絶茅東卿棣萼以直道仕愷悌立身周物者智樂静者仁去黨咸陽初依恒岳尋栖此山分然掩踩克奉玄扉陶然若朴惟德動天還繡衣持九錫之文芝盖導三清之路玄鵠下盤感應无昧斯積業夙習之感哉緬惟異代同途繼踵美蹟者諒我公矣公以踐履德業游泳忠信松高韻遠玉真芒寒景鍾麟史堂構龍蹟鳳池龍節鴈序分寵

致君一佳錫我所履咸臨鐵甕貴擁朱輪智發未萌道了得
一蒲鞭舉而過改桑附謠而政遐謂我无欲民朴我无為民
化法黄老而熙帝載考始制而弘象教乃顧名都更植世福
靈寶院者梁天鑒歲貞白陶先生弘景所創也始本昭真其
号焉紫陽觀即長史宅界于東小茅嶺雷平山列于南鍾山
西朝焉良常北徹焉其餘聖蹟羣阜若衆星之環拱不可殫
論先是迴臺層漢攸閣匝雲秘三洞璚文集丹丘羽客門人
周仙君子良勤脩於是崇習玄風鍊金石身騰烟霞轍時移
代變死木之功寢泯及唐太和中大尉贊皇李公每瞻遺躅
屢稱遐緣門師道士孫智清復討前址再建是院尋諸舊号
額曰靈寶尒後既偶兵焰靈致煨燼荊棘相森凡林園長狐
兔往焉蒭蕘往焉弗莫弗薙歷五十載矣栖霞冑叨素業幼
專不息雖董非穫名而屢厄兵難跡不遑處遺構殆空斲梗

杳治自北殂南聿托玄化遐欽玆境聿諸所適乃勵畚鍤忘暫
勞砌壇植松結茆庇拙紉蘭餌术頷言終遒俄奉先齊王白
命出居會府齒朝脩事沐浴恩遇揚歷館伋甄道衡表命服
弄琯再籥是埏是鎔洎我公務鎮是邦自以風癖厭躬告從
谷隱公遂捨俸錢一百萬俾於舊基別崇剎有禀命之際
亹〻勉勵夙夜匪懈思竭克勤冀荷恩教噫事難謀始智寡
周防且慮視非一雀之圖而雀終噪鵮盈兆片雲可同而雲
或掩時哉理非契也非台曜覽幽幾止終癈縣是度揆經營
月期日就博邀執斲量材取制墻茨必蕢圖蔓必雜平甃礫
以等阜屏豺狼而衛羣力工約萬綿歲靡暮剞劂昔奇丹
雘皆妙造正殿三間中塑靈寶天尊景從砌壇三級三門
三間環繞廊廡一十六間并葺壞整頹降真堂續連於內重新
洽沁再築垣墻東北隅即忠義太保 公之季弟 先於舊閣基建

瑞像殿三間兩厦中塑羊角山應現老君西南隅向日三官堂
三間塑像岌岌其狀亭亭其勢金碧其飾輪奐其暎飛疊鴛翚
翚差鳳翅晬容禮而若眄侍衛瞻而乍愕旌幢翻翻雲鶴軒軒
蔚倂崛起異疑飛來非我公傾力斯應像教斯感即荒醟之
域安欵睹壯麗乎足使真風永布靈致恒芬配天地而齊壽
抝山川而分福噩噩烈烈可久可大栖霞智慚絕妙才非述作
蓋受恩于始受命于此竭誠竭慮迨兹成功聊實記於廈文
呈台覽而刊於將來也時大和三年重光單閼歲九月乙酉
朔九日癸巳謹記

銀青光祿大夫檢校左散騎常侍行句容縣令知鎮事
黄鸞麦奉台旨周備成仁句當道士經若虚朱懷德雲
水道士吕子元書并篆領正一弟子沈德讓盡心助善

唐軆玄先生潘尊師碑頌　　右拾遺陳子昂撰

尊師業尚沖密勤毖幽深理心事天所寶惟當絕聖棄智不
耀其光故真感冥期珍圖秘學性与天道不可得而聞也若
乃崇標曠迹遐情遠思志摩青雲逢視紫闥高宗每降鸞輦
親詣精廬尊師身不下堂接手而已乃歎曰大丈夫業於道不
能投身霄積滅影雲林而疲痾此山以煩世主吾之過乎遂欲
東求蓬莱孤舟入海屬天皇敦篤斯道祈款逾深遲躕山隅
絕策未往既而金格有命鏤璽遺區於戲昔姑射有神人堯
輕天下崆峒有至道軒屈順風玄真高蹤万古同德何其盛
哉尊師有弟子十人並仙階之秀然鸞姿鳳骨眇受雲松者
唯潁川韓法昭河內司馬子微皆稟命瑶庭密受瓊室專太
清之業遺下仙之儔谷汲芝耕服勤於我盖歷歲紀也始尊
師受籙於茅山昇玄王君王君受道於華陽隐居陶公陶公

至子微二百歲矣而玄標仙骨雅似華陽夫階真蹈冥錬景游化者其心必有類丹昭辛永惟尊師靈迹洞業高深邁古而棄世往矣其若之何乃斷右幽山中頌玄德頌曰

觀九化兮求古之刘仙得瑶圖与金鼎信九符之自然神与道而為一天与人兮相違苟精守以專密必駕景而凌烟丹丘不死兮羨門子黄宮度世兮吾軆玄〻〻至德兮洎淵美沖心養和保元始初學茅山濟江水乃入華陽洞天裏逢真人昇玄子授以寶書青并旨令守嵩陽玉女峯雲栖窮林今丑紀聖人以万機為貴而我以天下為累聖人以大寶為尊而我以天下為煩是以寞居於㟪嵑寄遺迹於軒轅有唐高宗兮天子之光好道樂仙兮思彼雲鄉千旌万騎兮翠鳳凰遨游汝海兮箕山陽朝拜白茅夕紫房齋心潔意緬相望祈問主真及玉皇何以得之受天昌黄庭中人在子身窈〻冥〻

精甚真云汝驕氣与淫神勤能思之道自親遂解形而遺世
乘白雲而上賓弟子不知其所往也乃刻石以思真

有唐漢東紫陽先生碑銘　　隴西李白撰

嗚呼紫陽竟天其志以默化不昭然白日而昇九天乎或傳潛賓皇王非世所測缺十字挺列仙明扳之英姿明堂平白長耳廣顙揮手振骨百關有聲殊毛秀采居然逸異缺十字而直達何龜鶴早世聰黠延秋元命乎遭命乎余長息三日憎於變化之理先生姓胡氏缺六字族也代業黃老門清儒素皆龍耽世網鳩冥高雲但貴天爵何徵閥閱始八歲經仙城山缺十一字有清都紫微之遐想加歲出家十二休糧二十游衡山雲尋洞府水涉溟壑神王缺八字名為威儀及天下採經使因遇諸真人受赤丹陽精石景水母故常吸飛根吞日竟密而脩之缺六字所居苦竹院置飡霞之樓手植雙桂栖遲其下聞金陵之墟道始盛於三茅波乎

四許華陽缺七字陶隱居傳昇玄子昇玄子傳體玄體玄傳貞一先生貞一先生傳天師李含光李含光合契乎紫陽缺五字於神農之里南抵朱陵北越白水禀訓門下者三千餘人隣境牧守移風問道忽遇先生之宴坐缺五字隱机膺行而前為時見重多此類也天寶初威儀元丹丘道門龍鳳厚禮致屈傳籙于嵩山東京大唐　宮三請固辭偃臥未幾而詔書下責不得已而行入宮一革軌儀大變都邑然海鳥愁咸文之享猨狙裂周公之衣志往迹留稱疾辭帝剋期離闕臨別自祭其文曰神將厭余余非厭世乃顧命姪道士胡齊物具舁肩輿歸骨舊土王公卿士送及龍門入　縣次王喬之祠目若有覩泊然而化天香引道尸輕空衣及本郡太守裴公以幡華郊迎舉郭雷動缺四字開顏如生觀者日万群議駭俗至其年十月廿三日葬于郭東之新松山春秋六十有二先生含弘光大不脩小節

書不盡妙欝有崩雲之勢文非夙工時動雕龍之餘存也宇宙而无光殁也浪化而蟬蛻豈缺八字乎有鄉僧貞倩雅仗才氣請余為銘余与紫陽神交飽飡素論十得其九弟子元丹丘等咸思鸞鳳之儀羽想珠玉之雲氣洒掃松月載揚仙風篆石頌德与玆山不朽詞曰

賢哉　六十而化光光紫陽善与時而為龍虵固亦以生死為晝夜有力者挈之而趍刼運頹落終歸於无惟无神不滅湛然清都返陵既殁仲尼嗚呼青青松柏離離山隅篆石頌德名揚八區

右二碑附録體玄潘宗師復有碑在嵩山雍州司功王適撰弟子司馬子微書　大周聖曆二年所建

王法主碑　唐鳳閣侍郎劉緯撰
明皇受籙碑　玄宗御製
経蔵碑　検校尚書彭濆奉勅撰
潤州茅山崇元観碑　左拾遺孫處玄撰楊幽経書
孫先生碑三傳籙記　侍御馮寛撰
祠宇宮碑　柳識撰
白鶴廟記　柳識撰張從申書
徐法師碑　大理評事張唯素撰
鄧威儀碑　徐楷撰
玉霄菴碑　和州史君盧士牟撰
下泊宮記　桃源黄洞元撰
凝和陳先生碑
右闕文